

TO

HIS HIGHNESS

HON'BLE THE MAHARAJAH LAKSHMISWARA

SINCHA BAHADOOR

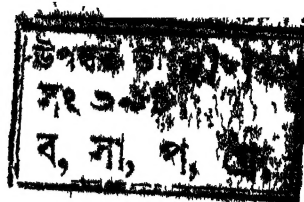
OF DURBHUNGAH

This work is dedicated with profound respect¹

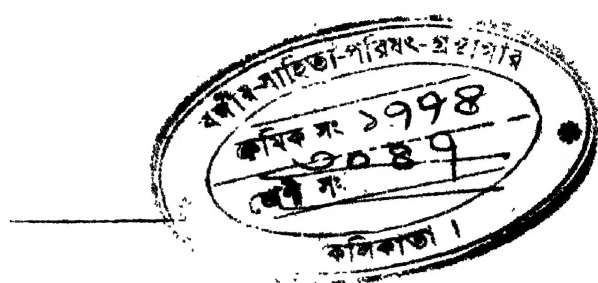
by his most humble servant,

CHANDRA SEKHARA BASU

AUTHOR.

হিন্দুধর্মের উপদেশ ।

গ্রন্থকার ও প্রকাশক

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু ।

ALL RIGHTS RESERVED BY THE AUTHOR.

শ্রীমতিলাল মণ্ডল কর্তৃক

শুশ্রূষাপ্রণে মুদ্রিত ।

২২১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট,—কলিকাতা ।

১২৯১ চৈত্র ।

শুদ্ধিপত্র ।

পত্র	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১৪	উন্নত	উন্নত
ঐ	১৭	উদ্দেশে	উদ্দেশে
৮	২০	শাস্ত্রমূলক	শাস্ত্রমূলক
৪৬	৩	অহুভূত	অহুভূত
ঐ	ঐ	ভারত-সমাজ	ভারত-সমাজ ও
৭২	২	পারিতেছে	পারিতেছেন
৯১	৬	“বতা” এই অক্ষর ছটা কাটিয়া ফেল	
৯৬	২৩	বেদমূলক	বেদমূলক
৯৮	২৪	কর্মকাণ্ড	কর্মকাণ্ড
১০৭	১৪	কেবল্য	কৈবল্য
১০৯	১১	নিরুপাধিক	নিরুপাধিক,
১১৫	৭	হয়।	হয়”।
ঐ	১২	“ব্রত	ব্রত
১২১	১৭	ঈশ্বরতত্ত্ব	ঈশ্বরতত্ত্ব
ঐ	১৯	পরম্পরাগত	পরম্পরাগত

হিন্দুধর্মের উপদেশ ।

প্রথম খণ্ড ।

নৈদিকধর্ম ও শাস্ত্রসম্বন্ধ ।

নির্যন্ত ।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা ...	১
প্রথম অধ্যায়—মূলকাণ্ড ...	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়—বিধিকাণ্ড ...	১৭
তৃতীয় অধ্যায়—অনুমানকাণ্ড ...	২৫
চতুর্থ অধ্যায়—যোগকাণ্ড ...	২৭
পঞ্চম অধ্যায়—জ্ঞানকাণ্ড ...	৩০
ষষ্ঠ অধ্যায়—নিগুণব্রহ্মজ্ঞান ...	৩৩
সপ্তম অধ্যায়—সগুণব্রহ্মজ্ঞান ...	৪১
অষ্টম অধ্যায়—নিকামকর্ম ...	৬২
নবম অধ্যায়—কর্মব্রহ্ম সম্বন্ধ ...	৭৮
দশম অধ্যায়—দেব সম্বন্ধ ...	৮৭
একাদশ অধ্যায়—শাস্ত্র সম্বন্ধ ...	৯৬
উপসংহার ...	১২১

হিন্দুধর্মের উপদেশ ।

প্রথম খণ্ড ।

বৈদিকধর্ম ও শাস্ত্রসমন্বয় ।

উপক্রমণিকা ।

সর্ব কর্মের ফলদাতা শ্রীহরিকে প্রণাম করি ।

এই বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের সামাজিক ধর্মের প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে । এক দিকে মনুষ্যব্যক্তিগণ সনাতন হিন্দুধর্মের উপদেশ বিস্তার করিতেছেন । অন্যদিকে বিস্তর হিন্দু সন্তান হিন্দুধর্ম পালনে উৎসাহী হইয়াছেন । ইংলণ্ডীয় বিদ্যা অধ্যয়ন দ্বারা প্রথমে যে সকল যুবা-বঙ্গবাসির চিত্ত হিন্দুধর্মের প্রতি বিগতশ্রদ্ধা হইয়াছিল, তাঁহারা ক্রমে তাহার মনোহারিতা, সত্যতা, উপকারিতা ও উপাদেয়ত্ব কর্তৃক আকর্ষিত হইতেছেন । কোনরূপ সংক্ষেপসিদ্ধান্তের সহিত কর্মত্রক্ষা বিশিষ্ট হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব জ্ঞাত হইবার জন্য তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা হইয়াছে । তদ্ভিন্ন সমাজ-বিপ্লবকারী কতিপয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক সময়ে সময়ে হিন্দুধর্মের নানা অবয়ব আক্রমিত হওয়াতে হিন্দুধর্ম-প্রেমী অনেকেই হিন্দুধর্মরক্ষণের অনুকূল শাস্ত্রীয় যুক্তি ও তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করিতেছেন । এই সকল

জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের যৎকিঞ্চিৎ উপকারার্থে আমরা সম্প্রতি বেদমূলক কর্মব্রহ্মাত্মক কতিপয় সিদ্ধান্তের ও শাস্ত্রার্থের বিবরণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভরসা করি প্রাপ্ত প্রকার অধিকারী সমস্ত-বঙ্গবাসীই তাহা মনোনীত করিবেন।

শুদ্ধ ঐ প্রকার উদ্দেশ্যই এই উপস্থিত প্রবন্ধের জনক নহে। এই বর্তমান কালে কতিপয় যুবা-বঙ্গবাসী ভারতবর্ষের সামাজিক ধর্মে নানা পরিবর্তন ইচ্ছা করিতেছেন। ইওরোপীয় বিদ্যা অধ্যয়নে তাঁহাদের বুদ্ধি যেরূপ প্রকৃতি দ্বারা বিরচিত হইয়াছে তাহাই তাঁহাদের উক্ত ইচ্ছার প্রসূতী। ঐ ইচ্ছাকে যেরূপ বেগবতী দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে যিনি তাহার গতিরোধের যত্ন করিবেন তাঁহার যত্ন যে নিষ্ফল হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ তাঁহারা মানুন আর নাই মানুন, শাস্ত্রদৃষ্টিতে তাঁহাদের যে সকল মতিভ্রম স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা উপদেশ দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া ভারতের প্রকৃত কল্যাণকারী শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই কর্তব্য। কেননা তাহাতে হিন্দুধর্মের বিরোধী উক্ত যুবাগণের উপকার না হইলেও হিন্দু ধর্ম প্রতিপালনেচ্ছু সহস্র সহস্র ব্যক্তির বিশেষ উপকার হইবে।

কিন্তু আমাদের উক্ত নব্য ভ্রাতারা সকলেই কৃতবিদ্য, সত্যানুরাগী, জ্ঞানপিপাসু ও পঠন-পটু। এজন্য আমরা ভরসা করিতে পারি যে, আমাদের শাস্ত্রীয় উপদেশগুলি পাঠ পূর্বক তাঁহারা অন্ততঃ হিন্দুধর্ম বিষয়ে শাস্ত্র স্বয়ং কি বলেন তাহা অবগত হইবেন। কেননা আমরা বার বার দেখিয়াছি যে তাঁহারা স্ব স্ব বক্তৃতা ও লিখিত প্রস্তাব সমূহে হিন্দুধর্মের নত বলিঙ্গা যাহা দর্শাইয়াছেন তাহার অধিকাংশই অনুমান

মাত্র—শাস্ত্রীয় নহে। তাঁহারা হিন্দুধর্ম প্রতিপালন ও হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ রক্ষা যদি না করেন সে তাঁহাদের ইচ্ছা। কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় জ্ঞাত না হইয়া তাহার অর্থসঙ্কোচ করা বড়ই দোষ। ভরসা করি আমাদের উপস্থিত উপদেশগুলি পাঠ করিয়া তাঁহারা শাস্ত্রার্থ সংগ্রহে যত্ন করিবেন এবং উপ-রিউক্ত দোষের সংশোধন করিবেন। আমাদের উপদেশ গুলি যে অবিকল শাস্ত্রসিদ্ধ হইবে একথা বলিতে আমরা যোগ্য নহি। ফলতঃ কেবল শাস্ত্রসম্মত উপদেশ প্রদানই আমাদের ইচ্ছা। এই ইচ্ছা সফল হইবে কিনা তাহা টোল চতুষ্পাঠির অধ্যাপক ও শাস্ত্রজ্ঞ-সম্মাসীগণই বলিতে যোগ্য। আমরা তাঁহাদিগকে তদ্রূপ যোগ্য বলিয়া মানি এবং আমাদের হিন্দুধর্মের বিরোধী ভ্রাতারাও তাঁহাদিগকে সেরূপ যোগ্য বলিয়া না মানেন এমন নহে। আমরা হিন্দুধর্মের যে সকল উপদেশ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার শাস্ত্রসিদ্ধতার প্রতি যদি তাঁহাদের কোন সন্দেহ হয় তবে তাঁহারা ঐরূপ অধ্যাপক প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞগণের নিকট হইতে তাহা বুঝিয়া লইলেই সন্দেহ মিটিবে। সারকথা এই যে হিন্দুধর্মের প্রকৃতি ও শাস্ত্রের মর্ম বিষয়ে অজ্ঞ থাকা অথচ হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্র লইয়া তর্কাদি করা কাহারই কর্তব্য নহে।

আমাদের হিন্দুধর্ম-বিরোধী ভ্রাতাগণকে কেবল যে আমরা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত জানিতেই অনুরোধ করি এমন নহে। তাঁহারা অনেকেই নানা বিদ্যায় ব্যাপন্ন ও বুদ্ধি-মান্। তাঁহারা যদি হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম জানিতে পারেন তাহা হইলে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বুঝিতে পারিবেন। আমাদের ক্রমশঃ বিবৃত উপদেশ সমূহের শাস্ত্র-

সিদ্ধতার প্রতি যদি তাঁহাদের আস্থা হয় তবে তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষের সামাজিক হিন্দুধর্ম সর্ব-প্রকার অধিকারির উপযুক্ত, ভারতের প্রকৃত কল্যাণ-সাধক, ধর্মি-গণের যে পবিত্র শোণিত অদ্যাপি আমাদের শরীরে প্রবাহিত হইতেছে তাহার সম্পূর্ণ যোগ্য, এবং প্রত্যেক ভারত-সন্তানের সহজ বুদ্ধির অনুগত ও ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের সৌপান স্বরূপ ।

সহৃদয় ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগাত্রেই পক্ষে ইহা অনুভব করা কঠিন নহে যে উন্নত ঈশ্বরজ্ঞান বিশিষ্ট কোনরূপ ধর্ম্মই কোন সমাজের সর্বসাধারণ লোকের উপযুক্ত হয় না । মার্জিত-বুদ্ধি উন্নত ও জ্ঞানী লোকেরা তাদৃশ ধর্ম্ম অবশ্যই ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ জনসমাজ তাহার নিম্ন-দেশে অবস্থান করিবেই । তাদৃশ উন্নত ধর্ম্মে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিলেও তাহারা তাহা প্রতিপালন করিতে পারিবেনা । তাহারা আপনাদের সাংসারিক অবস্থা, বিদ্যাবুদ্ধির শক্তি, কামনার প্রকারভেদ প্রভৃতির অনুযায়ী সেই উন্নত ধর্ম্মকে অবনত করিবেই । তাহাদিগকে সহস্র উপদেশ দেও ঈশ্বরের মূর্তি নাই তাহাদের মনে সে উপদেশ মুদ্রিত হইবে না । জগ-দীশ্বরের জগৎ মূর্তিময়—তাহাদের স্বীয় হৃদয় ও মন মূর্তিময়—অতএব তাহারা কিরূপে রূপের অতীত পদার্থকে ধারণ করিবে ? তাঁহাকে মহাজন-প্রতিষ্ঠিত বা স্বকপোলকল্পিত কোন একটা মূর্তির যোগে দর্শন না করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবেক ? ঈশ্বরপরায়ণ উন্নত সাধুগণ ঈশ্বরের নিকট কোন পার্থিব সম্পৎ প্রার্থনা করেন না । কেবল তাঁহাকেই প্রার্থনা করেন । কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা করিতে অপারগ । তাহারা রোগ শোক ও অভাবের জ্বালায় অস্থির । অতএব

সে সমস্ত দুঃখ উপসমের নিমিত্ত ঈশ্বরকে না ডাকিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না । উন্নত ব্রহ্মজ্ঞের বিশ্বাস এই যে ঈশ্বর একভিন্ন হুই নহেন । তিনি হয়ত জানেন যে ঈশ্বরকে নানারূপে বিভক্ত করিয়া দেখা কর্তব্য নহে । কিন্তু সাধারণ জনসমাজ সে শাসনে আবদ্ধ থাকিতে অসমর্থ । তাহারা ইহা জানে বটে যে একজন সর্বদর্শী পরমেশ্বর আছেন । কিন্তু তাঁহাকে পূজা করিবার সময় তাহারা তাঁহাকে নানা ফলের সহিত নানা ভাবে ও নানা রূপে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না । জ্ঞানী ঈশ্বরপরায়ণ ঈশ্বরকে কোন দ্রব্য নিবেদন করা প্রয়োজনীয় বোধ করেন না । কেন না তিনি জানেন ঈশ্বর আহাৰ করেন না, বস্ত্রপরেন না । তিনি জানেন যে ঈশ্বর ভোগাভিলাষ বর্জিত । তিনি জানেন যে ঈশ্বরকে কেবলমাত্র আত্মনিবেদন করিতে হয় । কেবল মাত্র প্রাণ মন জীবন তাঁহাতে সমর্পণ করিতে হয় । কিন্তু সাধারণ জনসমাজ এ প্রকার উন্নত উপাসনায় সমর্থ নহে । সেরূপ পূজা তাহাদের প্রীতিকরও নহে । তাহারা আত্মমতে তাঁহার সেবা করিতে ভালবাসে এবং তদনুসারে প্রাণ ভরিয়া অন্নবস্ত্র ভোজন পাত্রাদি তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হয় । জ্ঞানীরা সকল দিনকেই সমান পবিত্র জ্ঞান করেন । সকলদিনই একাকী বা সাধুসঙ্গে বিনা আড়ম্বরে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন । কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা করিতে পারেন নহে । তাহারা শিষ্টপরাম্পরা প্রতিষ্ঠিত পর্বদিনে, গ্রহনক্ষত্রের যোগাদিসময়ে, পুত্রজন্মাদি উপলক্ষে অথবা আপনাদের স্বকপোলকল্পিত উৎসব-বাসরে মহা ঘটা করিয়া ঘটে, পটে, প্রতিমার তাঁহার পূজা করিতে উৎসাহী হয় এবং উৎসব স্থলে জাজ্বল্যমানরূপে তাঁহার পবিত্র ও মঙ্গলজনক অধিষ্ঠান অনুভব করে ।

জ্ঞানীপুরুষদিগের ও সাধারণ জনসমাজের এই প্রকার বিভিন্ন অধিকার প্রকৃতিমূলক । তাহাকে অভিন্ন ও একাকার করা কাহারই সাধ্য নহে । খ্রীষ্টধর্মে, মহম্মদীয়ধর্মে, হিন্দুধর্মে সর্বত্রই এই প্রকৃতির তারতম্য দৃষ্ট হয় । খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে বিস্তর লোক কোন না কোন প্রকারে মূর্তিপূজা করিয়া থাকে । খ্রীষ্টরাজ্যে যাঁহাদের মধ্যে মূর্তিপূজা নিষেধ তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত দুর্ব্বলাধিকারিগণ অন্ততঃ মনেতেও ঈশ্বরের কোন না কোন প্রকার মূর্তি কল্পনা করিয়া লয় । তাহা না করিলে তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না । বিশেষতঃ তাহারা সেরূপ মূর্তি কল্পনা অশাস্ত্র করে না, কেন না তাহাদের বাইবেলে প্রমাণ আছে যে পূর্ব্বকালে ঈশ্বর মেঘ হইতে যজ্ঞমানদিগের যজ্ঞপ্রাপ্তিতে অবতরণ করিতেন । তন্নিম্ন স্বয়ং খ্রীষ্টই খ্রীষ্টানগণের মূর্তিমান দেবতা । তাঁহারা সেই খ্রীষ্টের মূর্তি গঠন করিয়া পূজা না করুন, কিন্তু ইহা জানেন যে তাঁহার সত্য সত্যই শরীর ও জীবনকাল ছিল । সুতরাং তাঁহার মূর্তি মানিয়া থাকেন । এদেশের অনেক ফিরিঙ্গী-স্ত্রীলোকেৱা সময় বিশেষে পঞ্চানন, কালী, শীতলা, বচী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবির পূজা করিয়া থাকে । পূর্ব্ববাস্তালায় অনেক খ্রীষ্টান-ফিরে হিন্দু হইয়াছে । তথাকার জনৈক পাদরী কোন স্থানে গ্রামশুদ্ধ চণ্ডালদিগকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন । দীক্ষিত হইয়াও তাহারা পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী বারএয়ারী পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয় । এই কথা শুনিয়া পাদরী সাহেব আসিয়া তাহাদিগকে সমতান ও নরকাগ্নির বিস্তর ভয় দেখাইলেন । কিন্তু তাহারা উত্তর করিল—ধর্ম্মাবতার ! খ্রীষ্টধর্মে কি ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে নিষেধ ? এ বারএয়ারী পূজা ধর্ম্ম কর্ম্ম মাত্র । আমরা

যদি অগ্রে জানিতাম যে তোমার মতে ধর্ম করিতে নাই, তবে আমরা তোমার ধর্ম গ্রহণ করিতাম না । মুসলমানদিগের মধ্যেও এই ভাব । তাহারাও অনেক স্থলে পর্ববিশেষে হিন্দু দেবদেবির পূজা দেয় । মুসলমান ধর্ম্মে যদি তাজীরা, হোসেনের ত্রৈত, ও অসংখ্য অসংখ্য দর্গা ও পীরপয়গম্বরের প্রতিষ্ঠা না থাকিত তবে সাধারণ মুসলমান সমাজের বড়ই ছুরবস্থা হইত । তাহারা তাহাদের উচ্চজ্ঞানী স্মি ও স্মীদিগের ন্যায় কখনই আচরণ করিতে পারিত না ।

মূল কথা এই যে জনসমাজে ধর্ম্মের উন্নত ও অবনত এই দ্বিবিধ অধিকার সার্বভৌমিক । ধরণির মধ্যে কেবল একমাত্র বেদমূলক-হিন্দুধর্ম্মে ঐ উভয় অধিকারই আদরলাভ করিয়াছে । ভারত সমাজের মধ্যে এই স্বাভাবিক সার্বভৌমিক অধিকারের মর্যাদা রাখা হিন্দুজ্ঞানদিগেরই বিশেষ কর্তব্য কর্ম্ম । কেন না হিন্দুসমাজের পক্ষে তাহা নূতন ব্যবস্থার ন্যায় প্রচার করিতে হইবেনা । এখনকার জ্ঞানিরা যদি সাধারণ হিন্দুসমাজকে স্মীয় উন্নত মতে আনিতে চান তাহা নিতান্তই অস্বাভাবিক ও অযোগ্য চেষ্টা হইবে । তাঁহারা যদি সাধারণ জনসমাজ হইতে বহির্ভূত হইয়া আপনাদের মনের মত ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে একেবারে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় পত্তন করেন তাহাও দেশের ও তাঁহাদের নিজের মঙ্গলকর হইবেনা । তাহাতে তাঁহাদের নিকটে দেশের লোক পর হইবে এবং দেশের লোকের নিকটে তাঁহারা বিজাতীয়রূপে গণ্য হইবেন । ভবিষ্যতে কি হইবে কেহ বলিতে পারেনা । যদি কিছুদিন পরে তাঁহাদের বংশের সম্ভান সম্ভতিগণ মূর্থ ও অজ্ঞানী হয় তবে তাহারা তখন তাঁহাদের উচ্চধর্ম্মকে ধারণ করিতে অপারগ

হইবে। তখন তাহারা হয় সাধারণ জনসমাজের ধর্ম অবতরণ করিবে, নহ্ন নবতর স্মূলধর্ম কল্পনা করিবে, না হয় একপ্রকার নাস্তিক হইয়া থাকিবে। অধিকন্তু তাহাদের পক্ষে কেবল জাতি যাওয়া মাত্রই সার হইবে।

যদি বলা যায় যে এ দেশীয় জ্ঞানিরা আপনাদের উন্নত জ্ঞান-ধর্ম বিসর্জন দিয়া নিম্নে অবতরণ পূর্বক কেবল কনিষ্ঠ-হিন্দুধর্মেরই সেবা করুন সেকথাও সম্পূর্ণ অযুক্ত হইবে এবং তাহাতে দেশেরও অহিত হইবে, শাস্ত্রেরও মর্যাদা থাকিবে না। তাহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত কল্যাণ-মার্গ রুদ্ধ হইয়া দেশ মধ্যে কেবল অজ্ঞানতাই বিরাজ করিবে। অতএব যাহাতে যুক্তিপরাগণ, ন্যায়পরাগণ, জ্ঞাননিষ্ঠ, ব্রহ্মোপাসক ও যোগাচারীগণের উন্নত অধিকারের ব্যাঘাত না হয় ; যাহাতে আবার পক্ষান্তরে সাধারণ জনসমাজকে বলসহকারে বুদ্ধি ভেদপূর্বক তাহাদের অধিকারের অতীত উচ্চধর্ম আনিতে না হয় ; যাহাতে উন্নত অধিকারীগণ নিম্নাধিকারীগণের সহিত একই সামাজিক ধর্ম—একই সুধাময় ধর্মবন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া ধর্ম, জ্ঞান, উপাসনা ও লোকাচারের সাধন করেন ; যাহাতে শাস্ত্র, শিষ্টাচার ও শাস্ত্রসমন্বয়জনিত আত্মতৃষ্টির মর্যাদা রক্ষা পায় এবং যাহাতে ধর্ম লইয়া দেশমধ্যে অনর্থক একটা বিরোধ না হয় এমন সর্বাপেক্ষ সুন্দর ও সুদৃঢ় উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য। তাদৃশ উপায়াবলম্বন ব্যতীত হিন্দুসমাজে কোন বিষয়ে একতা সিদ্ধ হইবে না।

হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে এবং আগাদের শাস্ত্রমূলক বিচারে কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের মহতাশ্রয়ে থাকাই সেই প্রকৃত ও সুদৃঢ় উপায়। কেন না তাহাতে কল্যাণও,

ব্রাহ্মকাণ্ড, যোগকাণ্ড, প্রভৃতি সমস্তই আছে এবং কর্ম্মী, অজ্ঞানী ও জ্ঞানির পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টিভেদে অথচ সকলের একত্রে সামাজিক দেবার্চনা প্রভৃতি আচরণের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। এ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের যে সিদ্ধান্ত আমরা প্রণালী পূর্বক তাহাই প্রতিপাদন করিব। তৎসম্বন্ধে যাহা আমাদের নিজের বক্তব্য তাহাও যথাস্থানে নিবেদন করিব।

শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সকল প্রায়ই দার্শনিক। তৎসমূহ প্রায়ই সর্বশাস্ত্রীয় মতের সহিত পরস্পর সমন্বিত। কিন্তু হিন্দুধর্মের অনুকূল ও প্রতিকূল যে সমস্ত মহাত্মাগণের উদ্দেশে আমরা উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম তাঁহারা সকলেই প্রায় বিদ্বান্ ও উৎকৃষ্টরূপে পঠনক্ষম। ভরসা করি তাঁহারা আমাদের উপদেশ সমূহের মধ্যে উক্ত দার্শনিক সিদ্ধান্ত সকল এবং গুণবাদ ও নিন্দার্থবাদ সমূহ ভেদ করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম ও সমাজসংস্কারেচ্ছু তাঁহারা আপনাদের সাম্প্রদায়িক ভাব হইতে স্বতন্ত্র পদে স্থিতি পূর্বক বিচার করিয়া বুঝিবেন, শাস্ত্র যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা উপাদেয় কিনা। আমরা বেশ বুঝি যে, যৎকিঞ্চিৎ শাস্ত্রের পঠন বা শ্রবণ গনন না থাকিলে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সকল প্রায়ই জটিল বোধ হয়। ফলে এই সকল উপদেশ পাঠে উৎসাহী হইয়া যদি কাহারো শাস্ত্রের অধ্যয়ন বা শ্রবণে মতি হয় তবে ক্রমে সকল সন্দেহই ভঞ্জন হইবেক।

আমরা বক্ষ্যমাণ উপদেশ সমূহে সম্প্রতি কেবল হিন্দুধর্মের সকাম, নিষ্কাম, ঈশ্বরার্থ, এবং লোকশিক্ষার্থ প্রভৃতি

ভেদে কর্মকাণ্ডীয় তত্ত্ব সকল ; স্বগুণ, নিগুণ ভেদে জ্ঞান বা ব্রহ্মকাণ্ডীয় তত্ত্বসকল ; এবং বেদ অবধি তত্ত্ব পর্য্যন্ত সর্বশাস্ত্রের সংক্ষেপ বিবরণ ও প্রয়োজনীয় প্রমাণ সহকারে উপরি-উক্ত তত্ত্ব সমস্ত প্রতিপাদন করিব। তদ্বারা পাঠকগণ ক্রমে হিন্দুধর্মের আপাততঃ প্রয়োজনীয় সমস্ত অবয়ব জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

“বেদাঃ প্রমাণং শ্রুতম্; প্রমাণং ধর্ম্মার্থ যুক্তং বচনং প্রমাণং।

যস্য প্রমাণং নভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণং”।

অর্থাৎ বেদ, শ্রুতি, পুরাণাদিতে যে ব্যক্তির প্রামাণ্য নাই তাহার বাক্য কি প্রকারে বিজ্ঞলোকের গ্রাহ্য হইতে পারে।

(গোস্বামির সহ বিচারে রাঃ মোঃ রাঃ)

বৈদিকধর্ম ও শাস্ত্রসম্বন্ধ ।

প্রথম অধ্যায় ।

মূলকাণ্ড ।

“শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেষতঃ” (কঠ ২।২) ‘শ্রেয়ঃ’ আত্মজ্ঞান জনক নিবৃত্তি-ধর্ম এবং ‘প্রেয়ঃ’ শরীরাদি রক্ষার্থ প্রবৃত্তি-ধর্ম এই উভয় ধর্ম মনুষ্যকে অধিকার করে । “দেবিদ্যে বেদিতব্য” (মুণ্ডক ১।১।৪) বেদোক্ত দ্বিবিধ বিদ্যা জানিবার যোগ্য । এক পরমাত্ম-বিদ্যা, দ্বিতীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধন ও তৎফল বিষয়ক বিদ্যা । “প্রবৃত্তঞ্চনিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকং” (মু ১২।৮৮) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দ্বিবিধ বৈদিক ধর্ম্ম । “দ্বিবিধোহি বেদোক্তো-ধর্ম্মঃ, প্রবৃত্তি লক্ষণোনিবৃত্তি লক্ষণশ্চ । তত্রৈকোজগতঃ স্থিতিকারণং,প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয় সহেতুর্ধঃ সধর্ম্মঃ ব্রাহ্মণাদৈদ্যুর্ধ্বগিতিরাপ্রমিতিঃ শ্রেয়াধিতিরমুণ্ডীয়মানোদীর্ঘেণ কালেন ।” (গী: শাকুরভাষ্যোপক্রমণিকা) বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বিবিধ । প্রবৃত্তি-লক্ষণ ও নিবৃত্তি-লক্ষণ । প্রথমটী জগতের স্থিতির কারণ, দ্বিতীয়টী ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ কর্তৃক অমুণ্ডীয়মান প্রাণিগণের সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু ।

বেদই একমাত্র সনাতন ও মূল শাস্ত্র । নর-স্বভাবে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই ধর্ম্ম বিরাজ করে । তন্মধ্যে প্রবৃত্তি প্রেয়ঃ এবং নিবৃত্তিই শ্রেয়ঃ । প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম সংসার-সাধক । নিবৃত্তি-ধর্ম্ম বিবেক ও বৈরাগ্য-জনক এবং মোক্ষ-প্রদ । মোক্ষ সংসারের অতীত পদার্থ । মোক্ষে আর ব্রহ্মে অভিন্ন । নরস্বভাবের এই দ্বিবিধ অধিকার ভেদে বেদশাস্ত্র প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইকাণ্ডে বিভক্ত । উভয় কাণ্ডই স্বাভাবিক । তাহা বিশুদ্ধ-নরস্বভাবের আদর্শ,মানবপ্রকৃতি রূপ নিত্যধর্ম্মের ব্যবস্থা,বারম্বার প্রলয় ও সৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রবাহরূপে নিত্য এবং অনাদি কালাবধি পর-মেশ্বরের অনাদি সৃষ্টি-শক্তি দ্বারা সমানভাবে নিয়ন্তৃত । পরম-

পিতা পরমেশ্বরের সেই অনাদি নিয়ম-সূত্রে তাহা প্রত্যেক নব-সৃষ্টিতে নিম্পাণ-স্বভাব সাধু মহর্ষিগণের হৃদয়গত জ্বলন্ত প্রবৃত্তি-ধর্ম ও বৈরাগ্যপূর্ণ নিবৃত্তি-ধর্ম হইতে ভাবার্থযুক্ত বাণী স্বরূপে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দ্বিবিধ প্রশ্নান ভেদে অবতীর্ণ হইয়া শুভকর্মকুশল ও জ্ঞানপথাবলম্বী ভারতবাসীগণকে শাসন করিয়া থাকে ।

সত্যযুগে যখন প্রাচীন শুভাদৃষ্ট বলে সরলতা ও সত্য মানবের প্রধান ধর্ম ছিল, তখন সেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কাণ্ড-দ্বয় বিশিষ্ট বেদ-প্রতিপাদ্য সনাতন ধর্ম চারিপাদে পূর্ণ ছিল । তখন তাহার প্রবৃত্তি-কাণ্ডাবলম্বীগণ জ্বলন্ত ঈশ্বরকেই ফলরাজ্যের বিধাতারূপে দৃষ্টি করিতেন । ঘটাবচ্ছিন্ন বা মঠাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় তাঁহারা তখন ঈশ্বরকে প্রাকৃতিক শোভা ও সম্পদের বিভাগ বিশেষে জীবন্তভাবে পরিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত দেখিতেন । তত্তদ্বিভাগানুসারে তাঁহাদের সরল মানস-নেত্রে সেই একই ঈশ্বর সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি প্রভৃতি নামরূপে প্রকাশ পাইতেন । বাসনা ও প্রার্থনার ভিন্নতা হেতু সেই একই ঈশ্বর নানা দেবতা রূপে তাঁহাদের প্রার্থনা রূপ বেদবিহিত মন্ত্রারূঢ় হইয়া তাঁহাদিগকে অভিলষিত কর্মফল দান করিতেন ।

সত্যযুগে নিবৃত্তিধর্ম রূপ জ্ঞানকাণ্ডও অনেকের আশ্রয়-স্থান ছিল । তখন তদবলম্বী মহর্ষিগণের বাসনাকর হেতু কোন সাংসারিক স্থখসম্পদের প্রার্থনা ছিল না । নানা প্রার্থনা-জনিত চিত্ত-বিক্ষেপ না থাকায় তাঁহারা ঈশ্বরকে অখণ্ড ব্রহ্ম ভাবে দর্শন করিতেন । দেহ, মন প্রভৃতিতে আত্মাধাস বিগত হওয়ার সেই ব্রহ্মকেই অদ্বয় আত্মারূপে সাক্ষাৎ করি-

তেন । তাঁহারা সেই নিখিল অদ্বয় জ্ঞানানন্দে মগ্ন হইয়া বাহ্য ও আন্তরিক উপাধি, রূপ, নাম, বিশেষণ বর্জন পূর্বক সর্বত্র একমাত্র ব্রহ্মই দর্শন করিতেন ।

কিন্তু মানবকুলের দুর্দৃষ্ট বশতঃ, সেই প্রযুক্তি ও নিরুক্তি রূপ বৈদিক ধর্ম যুগক্ষয় নিবন্ধন পাদহীন হইল । তাহার জীবন্ত ভাব বিনাশ প্রাপ্ত হইল । জনসমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হইতে লাগিল । লোক সকল চতুর্দিকে বিলাসপ্রিয়, অলস, নিরুদ্যম, স্বার্থপরায়ণ, ব্রহ্ম-দেষী এবং তार्কিক হইয়া উঠিল । অনেক আৰ্য্য স্বেচ্ছাচারের ভ্রোতে ভাসমান হইয়া ভারতবর্ষ-তীক্রম পূর্বক স্বেচ্ছ রাজ্যের সূত্রপাত করিলেন । অনেকে মধুর ব্রহ্মনাম ও বৈদিক-ক্রিয়া ত্যাগ করত পুরুষ-বুদ্ধি-মূলক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া গেলেন । এইরূপে সেই পূর্বকালে ফল-প্রদ কর্মকাণ্ড এবং মোক্ষপ্রদ জ্ঞান-কাণ্ডের সম্ভাব্য নষ্ট হইতে আরম্ভ হইল । তখন পরমেশ্বরের স্বাভাবিক নিয়ম ও তন্মিয়ন্তৃত মানবগণের অদৃষ্টানুসারে পরম-কারুণিক মহর্ষিগণ কটিবন্ধন পুরঃসর ধর্ম-রক্ষার নিমিত্ত নানা উপায় উদ্ভাবন করিলেন । অধর্ম, উপধর্ম, অবিবেক, অজ্ঞানতা ও অনাত্মজ্ঞান কর্তৃক ভারত-সমাজ উচ্ছিন্ন না হয় ; এই উদ্দেশে ঋষিগণ লোকের অদৃষ্ট অধিকার ও রুচি অনুসারে বৈদিক ধর্ম প্রতিপালনের নানা প্রকার ব্যবস্থা করিলেন ।

যে সকল শাস্ত্রদ্বারা তাঁহারা ঐরূপ ব্যবস্থা সকল করিলেন, তৎসমূহকে আমরা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি । §

§ প্রকৃত প্রস্তাবে এবং সুখ্যকল্পে দর্শন শাস্ত্র ছয় খানি । মীমাংসা ছই, ন্যায় ছই, সাংখ্য ছই । জৈমিনির কর্ম মীমাংসা ও ব্যাসের ব্রহ্মসীমাংসা ।

১ ‘বিধি’ অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বৈদিক উপাসনা বা ‘কর্মকাণ্ড’ ।

২ ‘ন্যায়’ অর্থাৎ বৈদিক যুক্তি ও তর্কদ্বারা ঈশ্বর-নিরূপণার্থ ‘অনুমানকাণ্ড’ ।

৩ ‘যোগ’ অর্থাৎ পুরুষ-ব্যাপার রূপ অভ্যাস দ্বারা সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক-মহেশ্বর্য্য ও কৈবল্য লাভার্থ ‘সাধন কাণ্ড’ ।

৪ ‘মোক্শ’ অর্থাৎ পুরুষ-ব্যাপার-বিশিষ্ট ক্রিয়া ও উপাসনার অতীত, এবং তর্কানুমানের অবিষয় নিগূণ-মুক্তি ; অথবা সোপাসন পুরুষ-ব্যাপার-সাধ্য সগুণ-মুক্তি ; এই উভয় প্রকার মুক্তি প্রতিপাদক ‘জ্ঞানকাণ্ড’ ।

মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত কর্মকাণ্ডীয় বেদভাগের বিচার যাহা পূর্ব্বমীমাংসা নামে প্রসিদ্ধ ; অশ্বালায়ন, গোভিল প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রণীত শ্রৌত, গৃহ ও সামায়াচারিক সূত্র-গ্রন্থাবলি যাহা স্মৃতি বা কল্লশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ ; মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত প্রভৃতি মুনিগণ প্রণীত সংহিতা সমূহ যাহা স্মৃতি-নিবন্ধ নামে প্রসিদ্ধ ; তদ্বিত্ত জৈমিনি-দর্শনের মাধবাচার্য্যাকৃত অধিকরণমালা, কুমাৰিলভট্ট ও সগুন মিশ্রের বার্তিক গ্রন্থ, পার্থসারথি মিশ্রাকৃত শাস্ত্রদীপিকা ও ন্যায়-রত্নমালা, শালীনাথমিশ্রাকৃত প্রকরণ-প্রপঞ্চিকা, এবং স্মার্ত রঘুনন্দনকৃত

কর্ম মীমাংসা ক্রিয়া কর্মের দর্শন এবং ব্রহ্মমীমাংসা ব্রহ্মজ্ঞান, মোক্ষ ও ব্রহ্মোপাসনা প্রতিপাদক । এই দুই শাস্ত্রে ‘কর্ম’ আর ‘ব্রহ্ম’ যথাক্রমে বেদের এই দুইটি অবয়ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে । গৌতমের ন্যায় ও কণাদের বৈশেষিক উভয়ই বেদের “ন্যায়” অবয়বের যোগে ঈশ্বর প্রতিপাদক । কপিলের সাংখ্য এবং পতঞ্জলির যোগ উভয়ই পুরুষবুদ্ধির আয়ত্ত ‘জ্ঞান’ ও ‘যোগ’ প্রতিপাদক । সাংখ্যজ্ঞান সাংখ্যযোগেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে । এ উভয়ই বৈদিক সাংখ্যজ্ঞান ও যোগরূপ কর্মের প্রতিপাদক ।

মহাসংগ্রহে যাহা নবীনস্মৃতি নামে বিখ্যাত ; এই সমস্ত শাস্ত্র বিধি অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত ।

মহর্ষি গোতম প্রণীত ন্যায় এবং মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক নামক পদার্থবিচার রূপ দর্শন দ্বয় অনুমানকাণ্ডের অন্তর্গত । তদুপকারী বাৎসর্যায়ন ভাষ্য, বাচস্পতি মিশ্রকৃত টীকা, উদয়নাচার্যের ন্যায়কুসুমাজ্জলি, কিরণাবলী ও বৌদ্ধাধিকার, গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের ন্যায়চিন্তামণি, পঞ্চধরমিশ্রকৃত আলোক, গকুলনাথ উপাধ্যায়কৃত পদবাক্যরত্নাকর, রঘুনাথ শিরোমণিকৃত চিন্তামণি-দীপ্তি মথুরানাথকৃত চিন্তামণি-টীকা, জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্য-কৃত দীপ্তিতির টীকাব্যয়, গদাধরকৃত চৌষট্টিবাদ—এ সমস্ত গ্রন্থও উক্ত ন্যায় বা অনুমান কাণ্ডের মধ্যগত ।

মহর্ষি কপিল প্রণীত ষড়্ধ্যায়ীসূত্র ও তত্ত্বসমাসসূত্র নামক সাংখ্যদর্শন, ও মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত যোগদর্শন ও মহর্ষিব্যাসকৃত তন্ত্রায্য এই প্রকৃতি পুরুষ ভেদাত্মিকা বিদ্যা দ্বয় যোগকাণ্ডের মধ্যগত । তদ্ব্যতীত বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত প্রবচন ভাষ্য ও সাংখ্যসার, ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যসংগতি, বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ত্বকৌমুদী, ভোজরাজকৃত রাজবৃত্তি, পঞ্চশিখ্যাচার্যের সাংখ্য সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থও যোগকাণ্ডের অন্তর্গত ।

মহামুনি ব্যাসদেব প্রণীত উত্তরমীমাংসা যাহা বেদান্তদর্শন নামে প্রসিদ্ধ তাহা জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত । তাহার শঙ্করাচার্য্যকৃত অদ্বৈত গ্রন্থান-রূপ শারীরক ভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত উক্ত ভাষ্যের টীকা, ভারতীতীর্থকৃত বেদান্তাধিকরণমালা, ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যকৃত পঞ্চদশী, সদানন্দ যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসার, রামানুজস্বামিকৃত বিশিষ্টাদ্বৈত-ভাষ্য, মধ্বাচার্য্যকৃত

বৈষ্ণবভাষ্য এবং তদ্ভিন্ন ভগবদ্গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, উত্তরগীতা, রামগীতা, অষ্টাবক্রসংহিতা, শঙ্করাচার্যের কৃত অন্যান্য বহুতর গ্রন্থ ইত্যাদি শাস্ত্র সমূহ জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যগত । শ্রীমদ্ভাগবৎ, অষ্টাদশ পুরাণ, এবং তন্ত্রশাস্ত্রেও ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ সূত্রে ভক্তি ও ক্রিয়াকুসুম সকল প্রথিত দৃষ্ট হয় ।

এই বিধি, ন্যায়, যোগ, মোক্ষ, প্রতিপাদক চারিপ্রকার শাস্ত্র এক মাত্র বৈদিক ধর্মেরই চারি প্রকার প্রস্থান স্বরূপ । একমাত্র বেদেরই মধ্যে কর্ম্মাঙ্গ, ন্যায়াঙ্গ, যোগাঙ্গ ও মোক্ষাঙ্গ রূপ যে সকল শ্রুতি ও প্রস্থান আছে ঐ চারি প্রকার শাস্ত্রে তাহাই বিস্তার প্রাপ্ত হইরাছে । তাহার এক এক অঙ্গ এক এক প্রকার অধিকারির উপকারী । যাঁহারা এরূপ মনে করেন যে ঐ চারিপ্রকার শাস্ত্র ঋষিদের স্বীয় স্বীয় মত, এবং বেদবিরুদ্ধ, তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ নহেন ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

‘বিধি’ অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রভৃতি “কর্মকাণ্ড” ।

“কুর্কস্নেবেহ কর্ম্মণি” (বাকসনের ঋতি ২) অগ্নিহোতাদি বৈদিক ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান করিলেক । “বেদোহ্মিলোধর্ম্মমূলং স্মৃতিশী-
লেচত্বিধাঃ । আচারশ্চৈব সাধুনামানুস্তিহেবচ ॥” (মহু ২।৬)
বেদ সমস্ত, স্মৃতি সমস্ত, বেদজ্ঞ ও স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞগণের শীল, সাধু-
দিগের আচার এবং শাস্ত্রার্থে নিঃসন্দেহ রূপ আত্মতুষ্টি এই সমুদয়
ধর্ম্মের প্রমাণ । “চোদনা লক্ষণোহর্থো ধর্ম্ম ইতি” (জৈমিনি) ॥ ধর্ম্মের
লক্ষণ এই যে তাহা মানবকে ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত করায় । জ্ঞাত বা
অজ্ঞাতসারে ধর্ম্মের সেই প্রবর্ত্তমান লক্ষণ কর্তৃক সকলেই উত্তেজিত
হন ।” কার্য্যতে হৃৎশঃ কর্ম্ম সর্ব্ব প্রকৃতি জৈগুণৈঃ । (গীতা ৩।৫)
প্রকৃতির প্রভাবে সকল মনুষ্যই অবশ হইয়া ফলার্থ কর্ম্ম করিয়া
থাকেন ।

মহর্ষিগণ দেখিলেন জনসমাজে এমন অনেক লোক রহিয়া-
ছেন এবং পরেও থাকিবেন যাঁহারা অনুমান, যোগসাধন এবং
জ্ঞান-প্রাপ্তি দ্বারা মস্তিষ্ক সঞ্চালন বা হৃদয়ের কার্য্য করিতে
অনিচ্ছুক । কিন্তু কেবল বিধি ও প্রবৃত্তির দাস হইয়া বেদবি-
হিত সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম, জাতকর্ম্মাদি নৈমিত্তিক
ক্রিয়া ও শ্রৌত স্মার্ত্ত প্রভৃতি কাম্যক্রিয়া এবং প্রায়শ্চিত্ত
কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ঐহিক সুখ ও পারলৌকিক স্বর্গভোগ *

* শাস্ত্রানুসারে স্বর্গভোগ ঐহিক সুখের ভ্রাম্য অনিত্য । কিন্তু মহামায়া-
স্বরূপিণী সুল প্রকৃতি দ্বারা জীবের যথার্থ জ্ঞান আবৃত । তাহাতে জীব
প্রকৃতির সুখসাধক প্রবর্ত্তমান লক্ষণকর্তৃক যীর অস্তরেই উত্তেজিত হন ।
উত্তেজিত হইয়া তদুদ্দেশে কর্ম্ম করেন । জীবের নানা দেবতা রূপে সেই সকল
কর্ম্মে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক যজ্ঞমানের বাহ্য পূর্ণ করেন । জ্ঞানোদয়ে একরূপ অনিত্য
সুখের আকর্ষণ অগ্নবৎ মিথ্যা হইয়া যায় ।

চান। তাঁহারা দেখিলেন এই প্রকার কর্মীগণের সংখ্যাই অনেক। অতএব তাদৃশ অধিকারীগণ বেদবহির্ভূত দুর্গমপথে অথবা বিধিব্যবস্থা-হীন স্বেচ্ছাচারে ঘূর্ণায়মান না হইয়া যাহাতে কেবল স্থনিয়মের বলে ধর্ম ও ভারতীয় শিষ্টাচার রক্ষা করিতে পারেন সেই উদ্দেশে উপরি উক্ত বিধিপর শাস্ত্র সকল প্রচার করিলেন। তাঁহারা কর্মনিষ্পাদক সাক্ষাৎ বেদভাগ হইতে ঋষি, ছন্দ, মন্ত্র, ও দেবতা সকল উদ্ধার পূর্বক বিশিষ্ট বিশিষ্ট গোত্র ও শাখা প্রচলিত ক্রিয়া সমস্ত রক্ষা করিলেন। যে সমস্ত প্রচলিত ক্রিয়ার মূল স্বরূপ সাক্ষাৎ শ্রুতি পাওয়া যায় নাই, তাদৃশ ক্রিয়া সমূহের ধাতু অনুসারে তাহার শাসন-পর শ্রুতিবাক্য সকল অনুমান পূর্বক ক্রিয়াপদ্ধতি ও তদ্বিষয়ক বিচারগ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিলেন।

ফলতঃ ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান, প্রীতি, বা তর্কানুমানের কিছু-মাত্র সাহায্য গ্রহণ না করিয়া এবং প্রার্থনা, স্তোত্র, বন্দনা প্রভৃতি মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ বা অর্থচিন্তা না করিয়া যজ্ঞ বা উপাসনা করা অধিকাংশ লোকেরই প্রকৃতি। জ্ঞান, বিচার, চিন্তা ও ভক্তিপূর্বক উপাসনা করা যত কঠিন, বিধি ও নিয়ম রক্ষার নিমিত্তে তাহা করা তত কঠিন নহে। এই জন্য অধিকাংশ লোক বিধি ও পদ্ধতির অনুগামী। এরূপ না হইলে কোন প্রকার সামাজিক ধর্ম তিষ্ঠিতে পারেনা।

একদিকে মানব প্রকৃতির ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সনাতন বৈদিক প্রবৃত্তি-ধর্মের উত্তরসাধকতা এই দুই তত্ত্বকে রক্ষা করার উদ্দেশে ঋষিগণ প্রাকৃতিক বিধিপর শাস্ত্র সমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন। কেবল পদ্ধতি অনুযায়ী যজ্ঞ ও ঈশ্বরোপাসনাদি কর্মানুষ্ঠান তাহার যত উদ্দেশ্য, ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান

পূর্বক বা প্রীতি পূর্বক তত নহে । জ্ঞান, প্রীতি, চিন্তা, অনুমান, তর্ক, বিচার, এবং হৃদয়ের অনুমোদিত উপাসনা অপেক্ষা পূর্বোক্ত প্রকার উপাসনাদি কস্মীনাশ্রুতান যতই কনিষ্ঠ, নিকৃষ্ট, দুর্বল, বা নির্জীব হউক তাহা অস্বাভাবিক বা অশাস্ত্র নহে । কেননা ব্যাসের ও মন্বাদি ঋষিগণের বেদানুগত সিদ্ধান্তমতে অনুষ্ঠাতার অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরেই সে সমস্ত ক্রিয়ার অন্তিম উদ্দেশ্য ।

ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য বিচার ও জ্ঞান ধারণ করা সকলের পক্ষে সহজ নহে । শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতিতেও সকল হৃদয় অভিষিক্ত হয়না । এই জন্য বিধিপর শাস্ত্রানুসারে বৈদিক নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান ভারতবর্ষের সামাজিক ধর্ম । সেই সনাতন ধর্মকে উঠাইয়া দিয়া যদি নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান, প্রীতি বা অনুমান চরিতার্থজনক কোন উচ্চ ধর্মকে সাধারণ জনসমাজে প্রতিষ্ঠা কর, তাহা বেদবিহিতই হউক, তন্ত্রবিহিতই হউক, অথবা স্বকপোল-কল্পিতই হউক, কখনই জনসাধারণের অধিকারে সংলগ্ন হইবেনা । বরং তাহা যে অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, তাঁহাদেরই মধ্যে তাহা ক্রমে বিধিপর, পদ্ধতিপর ও নির্জীব ভাব ধারণ করিবে । দোষের মধ্যে এই হইবে যে, তখনও সেই নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন ধর্ম উচ্চধর্ম নাম লইয়া কেবল হাস্যাস্পদ হইবে ।

এই কারণে ভারতবর্ষে বেদান্তপ্রতিপাদ্য মোক্ষজনক ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা ; সাংখ্য ও পাতঞ্জল প্রোক্ত মহেশ্বর্য্যপ্রদ যোগসাধন ও পরম পুরুষার্থরূপ কৈবল্য-বিচার ; এবং ন্যায় ও বৈশেষিক প্রতিপাদ্য অনুমানসিদ্ধ ঈশ্বরের উপাসনা কখনও সামাজিক ধর্ম হয় নাই । কেবল বেদবিহিত

সজ্জাবন্দনা ও যজ্ঞোপাসনাদি কর্মকাণ্ডই ভারতের সামাজিক ধর্ম। জ্ঞান বা ভক্তির অধিকারে এক মাত্র ঈশ্বরের উপাসনা উপলক্ষ করিয়া এই ভারতবর্ষে নানকপন্থী, কবিরপন্থী প্রভৃতি বহু সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছিলেন অবশেষে সকলেই কর্মকাণ্ডে ও স্মৃতিপোষনায় পরিণত হইয়া গিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বেদ, স্মৃতি, শ্রীমাংসা বিহিত সনাতন কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে অভিনব কর্মকাণ্ডবিশিষ্ট উপধর্ম সকল স্থাপিত করিয়াছেন।

মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগের মধ্যেও কর্মকাণ্ডই প্রধান আসন গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহারা আপনাদিগকে এক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক বলেন বটে; কিন্তু হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অধিকাংশতঃ পদ্ধতিমাত্রে পরিণত নির্জীব উপাসনায় অবতরণ করিয়াছেন। ভারত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে উহা কর্মকাণ্ড মাত্র। উহার অনুষ্ঠানে তাঁহাদের স্ব স্ব সমাজ রক্ষা হইতে পারে; একেশ্বরের উপাসনা বলিয়া উহা জ্ঞানশূন্য সভ্যতাভিমानी ব্যক্তিদিগের নিকট আদরনীয় হইতে পারে; কিন্তু তদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল বৈরাগ্যজনক সন্তোষোপাসনা সিদ্ধ হয়না।

প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্ঠুরাধিকারে ব্রহ্মজ্ঞান অথবা সন্তোষাধিকারে ব্রহ্মোপাসনা, যোগাচার ও ব্রহ্মচর্যাди তপস্যার আচরণ সামাজিক ধর্ম হইতে পারেনা। তাহা কেবল উচ্চ উচ্চ অধিকারী বিশেষের অবলম্বনীয়। এই কারণে ঋষিগণ বেদের অভ্যন্তরীণমুসারে সাধারণের হিতকামনায় বেদবিহিত প্রাচীন কর্মকাণ্ডকে ভারতের সামাজিক ধর্মরূপে রক্ষা করিয়াছেন। উহা যেমন একদিকে সাংসারিক ও স্বর্গাদি কলনায়ক সেইরূপ

অন্যদিকে উহা ভারতসমাজের বন্ধন। উহারই অনুসরণ দ্বারা ভারতে ব্রাহ্মণত্ব ও হিন্দুত্ব রক্ষা হইয়া থাকে। তাহা অত্রৈশ্রুতি পালন করিয়া যাহার যেমন প্রবৃত্তি তদনুসারে তিনি যোগী, সন্ত-ব্রহ্মোপাসক বা ভক্ত হইতে পারেন। অথবা উচ্চ-বেদান্ত-বিজ্ঞানানুসারে সর্বকর্ষসম্মাসপূর্বক ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারেন।

যদিও ঋষিগণ বেদরূপ দিব্য জ্ঞান-নয়নে জানিতেন যে, বিধি অবলম্বন, বা ফলাকাঙ্ক্ষারূপ প্রবৃত্তিও অনুসরণ পূর্বক নানা দেবতাভেদে যে সকল অর্চনার আচরণ হয় তাহার ফল স্বর্গাদি ভোগ মায়াবন্ধন মাত্র; তথাপি সাধারণ জনসমাজের অধিকার-পোষক বেদভাগ দৃষ্টে তাঁহারা জানিয়াছিলেন যে ফলকাম্যগণের পক্ষে সেই সমস্ত অর্চনা অবশ্য করণীয়। তাঁহারা ইহাও জানিয়াছিলেন যে, তাদৃশ সোপাসন-কর্ম সকল নানা দেবতার নামোল্লেখ পূর্বক আচরিত হইলেও একমাত্র ঈশ্বরই নানা দেবতারূপে তৎসমস্তের ফলদাতা। এজন্য তাঁহারা সর্ববেদ মন্বন পূর্বক এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেদে যে যে ক্রিয়া ও উপাসনা যে যে দেবতার নামোল্লেখ পূর্বক করার বিধি আছে, সেই সমস্ত বিধি অনুসারে সেই সেই ক্রিয়া সেই সেই দেবতার নামোল্লেখপূর্বক করাই বিহিত। কেননা একদিকে মানব-প্রকৃতি-গত ভিন্ন ভিন্ন কামনা, অন্যদিকে ভৌতিক প্রকৃতি-গত ভিন্ন ভিন্ন ভোগ্যফল, স্ব স্ব গুণানুসারে ফলদাতা ঈশ্বরেতে নানাপ্রকার রূপ, নাম ও গুণ-কল্পনা করিয়াছে। সুতরাং মায়ায়মী প্রকৃতির অধিকারে ঈশ্বরের রূপ গুণ অপরিহার্য। এই জন্য বিধি-বিহিত নাম রূপাদির অবলম্বনে ক্রিয়া ও উপাসনাদি অনুষ্ঠিত হওয়াই কর্তব্য। তাহাই ভারতবর্ষের সনাতন রীতি।

ফলতঃ সামাজিক উপাসনা মাত্রই পদ্ধতিতে পরিণত হইয়া নির্জীব ভাব ধারণ করে। একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনাই বল অথবা নানা দেবতার অর্চনাই হউক, সাধারণ জনসমাজের পক্ষে সকলেরই সমান ভাব। এই নিমিত্তে ঋষিগণ এখনকার কৃত-বিদ্যাশ্রমের প্রকৃতিগণের ন্যায়, সেই নানা দেবোদ্ভিষ্ট যজ্ঞোপাসনা-পদ্ধতিকে জনসমাজ হইতে রহিতও করেন নাই এবং তৎপরিবর্তে ভারতসমাজে একমাত্র ঈশ্বরোপাসনাও প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। যখন সর্বপ্রকার সামাজিক উপাসনাই পদ্ধতি ও বিধির দাসত্ব মাত্র, তখন সমাজ মধ্যে নামে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা আচরিত হইলেও তাহার ভাব-শুদ্ধি হইতে পারে না। বাহ্য সূক্ষ্ম ও চাক্চিক্য বিশিষ্ট, কিন্তু অভ্যন্তর স্থূল ও মলিন; বাহ্য সভ্যতায়ুক্ত ও বিজ্ঞানালোকে উজ্জ্বল, কিন্তু অভ্যন্তর অভব্যতা ও অবিদ্যাক্ষকারে আবৃত; বাহ্য পরোপকার ও সমাজসংস্কার রূপ অভিমানে উন্নত, কিন্তু অন্তর স্বার্থপূর্ণ ও অসংস্কৃত; এতাদৃশ প্রকৃতি সকল বর্তমানকালীন উন্নতির উপাদান। এই সকল পাপ সমাজ হইতে বিদূরিত না হইলে নামমাত্র একেশ্বরের উপাসনায় ফল কি। তাদৃশ পাপ সকল সমাজ হইতে একেবারে অদৃশ্য হওয়া অসম্ভব। কাজে কাজেই ত্রয়োপাসক ও যোগীজনসেবা একমাত্র ঈশ্বরোপাসনা বা আত্মজ্ঞানীর ত্রয়োজ্ঞান-নিষ্ঠা কখনই সামাজিক ধর্ম হইবে না।

বিশেষতঃ জনসমাজের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই সদাকাল ফলকামী বা বিধিসেবী। সকলেই ফলকামনারূপ কঠিন হৃদয়-গ্রন্থী দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত। তাদৃশ স্থলে তাঁহাদের পক্ষে নিকাম-প্রকৃতি একেশ্বরোপাসনা বিপুল হইবেনা। ইহা জানিয়া ঋষিরা ভারতে ধর্ম-বিপ্লব করেন

নাই । বরং সমস্ত কর্মকাণ্ডই পরম্পরা ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক জানিয়া তাঁহারা উদার চিত্তে উচ্চ ও নিম্নাধিকারী সমস্ত গৃহাশ্রমীর পক্ষেই সেই বেদবিহিত সনাতন সামাজিক ধর্ম প্রতিপালনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন । তাঁহাদের উপদেশানুসারে অনুষ্ঠান পরায়ণ হইলে ভারতসমাজের একতা রক্ষা হয় ; ঘরে ঘরে বিভিন্নাধিকারীগণ অবিরোধে কালযাপন করিতে পারেন ; দেব ও পিতৃক্রিয়া সকল করিতে করিতে স্নান, উপবাস, যুক্তাহার এ যুক্তবিহার দ্বারা শরীর ইন্দ্রিয় ও মন সংযত হইয়া ক্রমে যোগাধিকার জন্মে ; নৈবেদ্য, বস্ত্র, রজত, কাঞ্চন, হস্তি, অশ্ব, গাভী প্রভৃতি উৎসর্গ দ্বারা ক্রমে স্বার্থত্যাগরূপ বৈরাগ্যাভ্যাস হয় ; এবং সঙ্গুণে সন্তান সন্ততিগণের চরিত্র আস্তিক্য, শৌচ, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা, ধর্মপুত-শিক্ষাচার প্রভৃতি শুভ ধাতু দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে । তাদৃশ অনুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে যাঁহারা উচ্চাধিকারী তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় না । তাঁহারা ফলকামনা শূন্য, তাঁহাদের আত্মা একমাত্র পরব্রহ্মের জ্ঞানে দীপ্তিমান, তাঁহারা বিষয়-বৈরাগী, অথচ শাস্ত্রের অবিরোধে নিম্নাধিকারীগণের এবং সমগ্র ভারত-সমাজের প্রকৃত কল্যাণ-কামী । সেই মহানুভব সাধুগণ বেদরূপ স্বর্গীয় নয়নে জানেন যে নিম্নাধিকারীরা নানারূপ গুণ ও উপাধি যোগে ; সাংসারিক স্বার্থার্থে, স্বর্গস্বর্থ উপভোগার্থে ও পরলোকের মঙ্গলার্থে নানাপ্রকার কামনার যোগে ; এবং বিধি, পদ্ধতি ও শাস্ত্রের আশ্রিত হইয়া যে সকল দেব দেবীর পূজা করেন সে দেবতারা ভিন্ন ভিন্ন দেবতা নহেন । একমাত্র ব্রহ্মই সর্ব দেবতা । অতএব তাঁহারা তাদৃশ উপাধি, ফলকামনা ও পদ্ধতিপর সামাজিক ধর্মে যোগ দিয়াও নিষ্কিপ্ত

থাকেন। হৃদয়ে কলসঙ্কল্প বর্জিত এবং একমাত্র পরব্রহ্মেরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও তাঁহার। কেবল বাহ্যতঃ লোকশিক্ষার্থ এবং আশ্রম-বিহিত আচার পালনার্থ, অথবা একমাত্র ব্রহ্মই সর্বদেবতা এই সমদর্শন অন্য ভারতীয় সামাজিক ধর্ম্মে যোগ দিয়া থাকেন। মেরুপ যোগপূর্বক ও সঙ্গতাক্ত হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠান করায় তাঁহাদের বৈধভাবরূপ পাপ, কনিষ্ঠাধিকার-স্পর্শরূপ হীনতা, অবিদ্যা-কাম-কৰ্ম্মরূপ বন্ধন, এবং বেদবিধি ও পদ্ধতির দাসত্ব রূপ আবদ্ধতা উপস্থিত হয়না। তাঁহাদের এই ভাবই ভারত-ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং উপাদেয় ভাব। ঋষি ও আচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ পদ্ধতিপর ও ফলকামনা বিশিষ্ট সামাজিক ধর্ম্মের বাহ্যসংস্কার কোন কার্য্যেরই নহে। বাসনা-বৈরাগ্য সহকারে পরমাত্ম-ভাবে স্থিতি করাই মুক্ত ও পরিশুদ্ধতাব। তাদৃশ পরমাত্ম-ভাবযুক্ত মহাত্মারা কিঞ্চিৎ অবতরণ পূর্বক সামাজিক ধর্ম্মে যোগ দিলে তাঁহাদের সে ভাবের ক্ষতি হয় না। বরং তাহাতে গৌরব আছে। যতদিন সে ভাব উপার্জিত না হয়, ততদিন সর্বপ্রকার উপাসনাই বন্ধনমাত্র। একেশ্বরের উপাসনাই বল, আর দেব দেবীর পূজাই বল, ততদিন কিছুই সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেনা। এই কারণে, ঋষিগণ পদ্ধতিপ্রিয় ফলকামী জন-সাধারণের অধিকারে কেবল বেদবিহিত সঙ্ক্যানন্দনা, যজ্ঞাদিক্রিয়া ও দেবোপাসনাকে সামাজিক ধর্ম্ম রূপে স্থাপিত করিয়াছেন। এইরূপে সামাজিক ধর্ম্ম সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাঁহারা চিত্তা-শীল, ধ্যানশীল, প্রেমভক্তি পরায়ণ এবং স্তানাকাজ্ঞী প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ অধিকারীর মঙ্গলার্থে বেদবিহিত বিশেষ বিশেষ উন্নত বিদ্যা, যাদন-প্রণালী এবং যৌক্তিক বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায় ।

“ন্যায়” অর্থাৎ বৈদিক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরনিরূপণার্থ
“অনুমানকাণ্ড ।”

“এতচ্ছাস্ত্র ঐয়োজনং চার্বাকাদিমতনিরাকরণপূর্বকং
জগৎকারণতয়া ঈশ্বর সংস্থাপনং সংশয়াদিনিরূপণেন
বেদার্থ নির্ণয়শ্চ ।” (ন্যায়ঃ—শব্দকল্পদ্রুমে) চার্বাকাদি-
মত নিরাকরণপূর্বক জগৎকারণ ঈশ্বর সংস্থাপন এবং সং-
শয়াদির নিরূপণ দ্বারা বেদার্থের নির্ণয় এই শাস্ত্রের ঐয়ো-
জন ।” অর্থাৎ ধর্মোপদেশক বেদশাস্ত্রই বিরোধিনা । যস্তা-
র্কেণানুসন্ধিতে সধর্মং বেদনেতরঃ ” (মহু ১২।১০৬) যে
ব্যক্তি বেদ ও ধর্মশাস্ত্রকে বেদের অবিরোধী তর্কদ্বারা অনু-
সন্ধান করে সেই ব্যক্তি ধর্মকে জানে ইতরে জানে না ।

সকলেই যে নিরবচ্ছিন্ন বেদ বিধির সেবায় বদ্ধ থাকিতে পারে
এমন নহে । সকলেই যে যোগী বা ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে পারে
এমনও নহে । নানাবিধ সংশয়াদি নিবন্ধন যুক্তি ও চিন্তাশীল
অনেক ব্যক্তি তর্কানুমানের দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইবার
অভিলাষী হন । এমত লোকেরা আপনাদের উন্নতির অধি-
কার হইতে পতিত না হন ; এজন্য গোঁতম ও কণাদ বৈদিক
পদার্থ-বিচার দ্বারা সর্ববেদ-প্রতিপাদ্য ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ
করিবার উপায়স্বরূপ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন নামক মহাবি-
স্তীর্ণ বিদ্যাভয় প্রচার করিলেন । এই উভয়দর্শনে অপরোক্ষ
ব্রহ্মজ্ঞানের বলে নহে, যোগাচার বা ব্রহ্মোপাসনার বলে
নহে, কিন্তু কেবল পদার্থ বিচার ও অনুমানের বলে, কেবল
বুদ্ধি ও যুক্তির বলে, ঈশ্বর নিরূপণের নিয়ম স্থাপন করিয়া-
ছেন । এইরূপ তর্কানুমান সম্পূর্ণরূপে বেদমূলক । যাহাদের

অধিকার তদুপযুক্ত তাঁহারা প্রাপ্তভারতীয় সনাতন ধর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া ন্যায় বিহিত তর্কানুমান দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিবেন ইহাই অভিপ্রায় । কিন্তু এমত অভিপ্রায় নহে যে সামাজিক ধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ন্যায়-বৈশেষিক-বিহিত ঈশ্বরতত্ত্ব বা পদার্থবিচার লইয়া জীবনাতিপাত করিবেন । কোন নৈয়ামিক কখনও সেপ্রকার করেন নাই । সকলেই কর্ম্মকাণ্ডের মর্যাদা রাখিয়াছেন । অধিকন্তু, অধিকারের অপেক্ষাকৃত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা অনেকেই বৈদিক নিবৃত্তি-কাণ্ড রূপ বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য মোক্ষধর্ম্মেরও সেবা করিয়াছেন ।

প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মজ্ঞানই ভারতের ধর্ম্ম । ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত পদার্থ-বিচার কেবল বিদ্যা মাত্র । তর্কানুমানপ্রিয় নাস্তিক ও চার্ব্বাক প্রভৃতি বাদীগণকে পরাস্ত পূর্ব্বক বেদবিহিত প্রযুক্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মকে রক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

“ যোগ ” অর্থাৎ সূক্ষ্মপ্রাকৃতিক মহৈশ্বর্য ও কৈবল্য লাভার্থ
“ সাধনকাণ্ড । ”

“ ধ্যান ধারণাভ্যাসবৈরাগ্যাদিভিত্তিরোরোধঃ । ” (কপিল-
সূত্র ৬।২২) ধ্যান ধারণা অভ্যাস বৈরাগ্যাদি দ্বারা কৰ্ম-
বন্ধনরূপ অভিমান বাধিত হয় । “ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ”
(পাতঞ্জল সূত্র ১।১) চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ কহে ।
সেই নিরোধ সাধন সাপেক্ষ । রজস্তমোগুণদ্বয় নিরুদ্ধ
হইয়া সত্ত্বগুণ মাত্র প্রকাশ পাইলে অগ্নিমাди মহৈশ্বর্য-
সকল লাভ হয় । ব্রহ্মলোকে গতি হয় । এবং সমস্ত গুণ-
দ্বয় নিরুদ্ধ হইলে কৰ্ম্মবন্ধনরূপ অভিমান বিগত হইয়া
কৈবল্যলাভ হয় । “ যোগিনঃ প্রতিচক্ষর্য্যতে দ্বার্তে
চৈতে ” (বেদান্ত সূত্র ৪।২।২১) সত্ত্বগুণবিশিষ্ট জ্ঞান-
যোগীদিগের শুক্লমার্গে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গতি হয় । কৰ্ম্ম-
যোগীরা কৃষ্ণমার্গে অর্থাৎ চন্দ্রলোকে গমন করিয়া
থাকেন । “ শিবতুল্যোপি যো যোগী গৃহস্থশ্চ যদাত্তবেৎ
তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লজ্জয়েৎ । (তত্ত্বে)
গৃহস্থ ব্যক্তি শিবতুল্য যোগী হইলেও বেদোক্ত ও আগ-
মোক্ত লৌকিকাচারকে মনেতেও লজ্জন করিবেন না ।

কপিল ও পতঞ্জলি দেখিলেন যে এমন অধিকারীও জন-
সমাজে অনেক থাকিবেন যাঁহারা শুদ্ধ দাসবৎ বিধির সেবা,
কেবল আনুমানিক ঈশ্বরতত্ত্বের বিচার, সাধন নিরূপেক্ষ মোক্ষ-
স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান, অথবা প্রীতি ভক্তি বিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্মোপা-
সনা মনোনীত করিবেন না ; কিন্তু বৈদিক প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক
ও সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা অনুযায়ী যোগাচরণ, এবং ব্রহ্মচর্য্যাदि তপ-

শ্রম দ্বারা যাহাতে আত্মকৈবল্য * বা সুক্ষ্মতম প্রাকৃতিক তত্ত্বরূপ *—হৈরন্যগর্ভ সম্পৎরূপ সুদীর্ঘস্থায়ী যোগৈশ্বর্য লাভ করা যায় তাহাতে রত হইবেন। ইহা বিবেচনা করিয়া উক্ত মহর্ষিঃ মহা পবিত্র সাংখ্যজ্ঞান ও যোগবিদ্যা প্রণয়ন করিলেন। কেবল অভ্যাস, যমনিয়মাদি, এবং ধ্যানধারণা প্রভৃতি সাধনদ্বারা যোগপ্রতিপাদ্য সিদ্ধিলাভ হয়। যোগ-বিদ্যা-সুমোদিত সাধন-পদ্ধতি কর্মকাণ্ডীয় পদ্ধতির ন্যায় নির্জীব নহে। তাহা মহা জীবন্ত। কেননা তদ্বারা সাধক স্বীয় আন্তরিক তমোগুণ ও রজোগুণকে দমন পূর্বক বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিতি করিতে অভ্যাস করেন এবং তৎফলে ক্রমে অগ্নিমা লঘিমাди সুসূক্ষ্ম প্রাকৃতিক মহৈশ্বর্যসকল লাভ করিয়া থাকেন। অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক কৈবল্য প্রাপ্ত হন। এই সাধন-পদ্ধতি সহকারে যখন সগুণ-ব্রহ্মেতে চিত্তের সমাধি হয়, তখন তাহাকে সবি-কল্প-সমাধি কহে। যখন নিগুণ-ব্রহ্মেতে সমাধি হয় তখন তাহাকে নির্বিকল্প-সমাধি কহে। যোগসহকারে সগুণভাবে ব্রহ্ম-সাধন এক প্রকার সোপাসন-কর্ম। বেদান্ত-বিহিত সগুণ-ব্রহ্মোপাসনার সহিত ইহা সমফল জনক। যোগী ও ব্রহ্মো-পাসক উভয়েরই ব্রহ্মলোকে গতি হয়। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, সম্যাসী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ-গৃহস্থ ইহারা যদি সগুণ ব্রহ্মোপা-সক হন, তবে সকলেই ব্রহ্মভূবনরূপ দেবধানের অধিকারী।

* সাংখ্যের জ্ঞানোপদেশ বৈদান্তিক জ্ঞানের তুল্য। প্রভেদ এই যে সাংখ্য-জ্ঞান সাধন-সাপেক্ষ, বৈদান্তিক জ্ঞান সাধন-নিরূপেক্ষ। নতুবা উভয়েই জ্ঞান শাস্ত্র। যেমন বজ্রাদি ক্রিয়ার কল অর্গাদি, সেইরূপ যোগাচারের ফল ব্রহ্ম-লোক। এই উভয় দৃষ্টিতে কর্ম ও যোগকে ক্রিয়া মাত্র কহা যায়। যে অতি-জ্ঞান যোগের কল নিগুণমোক তাহা জ্ঞান-ফলের তুল্য।

ফলে যোগাচার পরায়ণ, ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মোপাসক হইলেই যে ভারতীয় কর্মকাণ্ডকে লঙ্ঘন করিবে এমন উক্ত হই নাই । বরং শাস্ত্রে এমন শাসন আছে যে গৃহস্থ ব্যক্তি যদি শিবতুল্য যোগীও হন তথাপি কর্মকাণ্ডরূপ সামাজিক আচারকে মনেতেও লঙ্ঘন করিবেন না । যোগী ব্যক্তি যদি সমাজ অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগপূর্বক ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ্য, ও সম্ম্যাস এই ত্রিবিধ আশ্রমের কোন আশ্রম অবলম্বন করেন, তাহা হইলেও তিনি যে আশ্রম অবলম্বন করিবেন, তাঁহাকে তাহারই আচরণ সকল সাধন পূর্বক স্বতন্ত্ররূপে যোগ সাধন করিতে হইবে । স্বেচ্ছাচার করিতে পারিবেন না । এমন স্থলে, গৃহস্থ হইয়া এক ব্রহ্মোপাসনার ছলে ভারতীয় সামাজিক ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করা যে কত অবিহিত তাহা বলা যায়না । তবে যিনি পরম পবিত্র বৈরাগ্য সহকারে লোকালয় ও চারিপ্রকার আশ্রমই ত্যাগ করিয়াছেন তিনি যোগীই হউন বা ব্রহ্মজ্ঞানীই হউন তাঁহার পক্ষে সর্বপ্রকার আশ্রম বিহিত আচার বা সামাজিক-ধর্ম্ম ত্যাগ প্রত্যবায়জনক নহে ।

এই প্রকারে বিধিবাদী জৈমিনি ও স্মৃতিকারগণ, অনুমানবাদী গোঁতম ও কণাদ, সাংখ্য ও যোগবাদী কপিল ও পতঞ্জলি বিভিন্ন প্রকার অধিকারীর প্রবৃত্তি ও রুচী দৃষ্টিতে একমাত্র বেদ হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান সূত্রিত করিলেন ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

“মোক্শ” অর্থাৎ নিষ্ঠূর্ণ ও সগুণ-মুক্তি প্রতিপাদক
“জ্ঞানকাণ্ড”

“এতমানন্দময়মাঙ্গানমহুবিশ্য ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন
হ্রসতে ন বর্দ্ধতে ইত্যাদি” (ঋতি) জ্ঞানী এই আনন্দ-
ময় আত্মাতে প্রবেশ পূর্ব্বক জন্ম, মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি
ইত্যাদি হইতে মুক্ত হইলেন। “নচক্ষুষা গৃহাতে নাপি
বাচা নানৈন্দ্রে বৈশ্বতপসা কৰ্ম্মণা বা” (মুক্তক) চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়, বাক্য, তপস্যা বা ক্রিয়াদ্বারা তাঁহাকে জানা যায়
না। “জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বতত্ত্ব তং পশ্যতে নিষ্ক-
লং ধ্যায়মানঃ” (ঐ) ব্রহ্মজ্ঞান প্রসাদে অন্তঃকরণ
নির্ম্মল হইলে একনিষ্ঠ ব্যক্তি সেই নিষ্ঠূর্ণ পরমাত্মাকে
জানিতে পারেন। এইরূপ নিষ্ঠূর্ণ ভাব ধারণ কঠিন
বিধায় নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্মতে গুণোপসংহারদ্বারা সগুণোপাসনার
ব্যবস্থা হইয়াছে যথা “আত্মোপোপাসিত” (ঋ) পরমা-
ত্মার উপাসনা করিবে। “আত্মানং চিন্তয়েৎ ভূতিকাশঃ”
(ঋ) ঐশ্বর্য্যাকামী আত্মোপাসনা করিবেক। “অতশ্চায়-
নেপি দক্ষিণে” (শাঃ সূঃ ৪।২.২০) সগুণব্রহ্মোপাসকের
দক্ষিণায়নে মূর্ত্তা হইলেও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মলো-
কপ্রাপ্তই সগুণমুক্তি।

মহর্ষি ব্যাসদেব স্বীয় বেদ-বিচার-রূপ শারীরকাথ্য বেদান্ত-
দর্শনে নিষ্ঠূর্ণ ও সগুণ এই দুইপ্রকার অধিকারীর মঙ্গলার্থে
নিষ্ঠূর্ণ ও সগুণ উভয় প্রকার ঋতিরই বিচার করিয়াছেন।
তাঁহাতে নিরূপাধিক ব্রহ্মজ্ঞান ও সোপাধিক ব্রহ্মজ্ঞান উভয়ই
বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই উভয় প্রকার জ্ঞান-
কাণ্ডেরই নাম নিবৃত্তি ধর্ম্ম। তাহা অকিঞ্চিৎকর কাম্যকর্ম্মরূপ
বা বিধিপালনরূপ ধর্ম্ম নহে। পদার্থবিচার বা আনুমানিক
ঐশ্বর-সাধনরূপ বিদ্যাও নহে। পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকরূপ পুরু-

স্বার্থ-সাধন-পর যোগাচারও নহে। তাহা একমাত্র ব্রহ্মপর।
ব্রহ্মলাভই তাহার প্রয়োজন।

ব্রহ্মলাভের পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের ব্যাকুলতা হয় বটে। কিন্তু কেহ কোন মতে তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেনা। কোন সাধনা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেনা। তিনি স্বয়ং-প্রকাশ। জীবগণ যেমন প্রদীপের আলোক, তর্কানুমান বা কোন প্রকার ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা সূর্য্যদেবকে প্রকাশ করিতে পারেনা; কিন্তু সূর্য্যদেবই যেমন জীবগণের তাদৃশ সাধন নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হন; তাহাতে যাহাদের চক্ষু প্রকৃতিস্থ আছে তাহারা স্ব স্ব আতত নেত্রে তাঁহার দর্শন লাভ করে; তদ্রূপ, মানবগণ বেদ বিধির সেবা, তর্কানুমানের আশ্রয় বা কোন প্রকার সাধন দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারেন না, কেননা, সেই পরম দেব তাঁহাদের তাদৃশ সাধন-নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং প্রকাশ আছেনই; যাহাদের জীবাত্মা দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, ক্ষুদ্র-জীবানন্দ প্রভৃতি তমোময় আবরণ হইতে শোধিত হইয়াছে তাঁহারাই স্ব স্ব বিকশিত আত্মাতে সেই সবিতৃপ্রকাশবৎ স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন। যে সমস্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধুর আত্মা তাদৃশরূপে অনাবৃত ও বিশুদ্ধ হয় নাই, তাঁহারা সেই পরমাত্মাকে স্ব স্ব প্রকৃতি-নিবন্ধন সত্ত্বগ-ভাবে, পরোক্ষজ্ঞানে, তটস্থলক্ষণে, উপাধিযোগে উপাসনা করিয়া থাকেন। এই উভয় প্রকার ব্রহ্মভাবই বেদসম্মত। অতঃপর নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞানী ও সত্ত্ব ব্রহ্মোপাসক হইলেই যে সামাজিক কর্মকাণ্ড ত্যাগ করিতে হইবে এমন উক্ত হয় নাই। তাদৃশ জ্ঞানী ও উপাসকগণ নিকামভাবে, লোকশিক্ষার্থে ও ব্রহ্মার্পিতরূপে তাহা পালন করিবেন, ইহাই আদেশ।

অতএব নিবৃত্তি-রূপ বৈদিক ধর্ম সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ম-প্রধান।
ক্রিয়া-ফল, যুক্তি-ফল বা যোগ-ফল তাহার উদ্দেশ্য নহে।
একমাত্র ব্রহ্মই তাহার উদ্দেশ্য। অতঃপর অধিকারী অনুসারে
তাহা ত্রিবিধ আকারে বিভক্ত।

(১) নিরূপাধিক বা নিগুণ-ব্রহ্মজ্ঞান ।

(২) সোপাধিক বা সগুণ-ব্রহ্মজ্ঞান , অথবা জ্ঞান প্রীতি
সহকৃত সগুণভাবে ও তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মোপাসনা ।

(৩) লোক শিক্ষার্থে এবং নিষ্কাম ও ব্রহ্মার্পিতভাবে
সামাজিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান ।

এই ত্রিবিধ অবয়বের মধ্যে আদ্য ও দ্বিতীয় স্বতন্ত্র। তৃতী-
য়টি তদুভয়ের অন্যতরাশ্রিত। এইরূপে ক্রমে উক্ত প্রত্যেক
অবয়বের বিস্তার করাযাইতেছে। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, যে
কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইবে তাহা একমাত্র বৈদিক-সিদ্ধান্তেরই
অনুগত। স্বকপোল-কল্পিত নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

নিরূপাধিক বা নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞান ।

“দিক্‌শং নিব্‌ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্য নিরঞ্জনং” (ঐ) পর-
 মায়া নিরঞ্জন, নিব্‌ক্রিয়, প্রিয়াপ্রিয়শূনা, নির্দোষ এবং
 নির্মল । “ক্রিয়াতীনমনাকারং নিগুণং সৰ্ব্বেশং মহঃ” ।
 (ত্রঃ সঙ্গীত) তিনি ক্রিয়াহীন, আকারহীন, নিগুণ ও
 সৰ্ব্বেশত । “প্রপঞ্চোপসমঃ” (মাণ্ডূক্য) তিনি প্রপঞ্চময়
 উপাধির অতীত । “উপাধিক্রিতবাদন্য মায়াানমবধার-
 য়েৎ” (আত্মানাত্মবিবেক) আত্মাকে স্থল, সূক্ষ্ম, কারণ
 শরীররূপ উপাধিক্রয় হইতে ভিন্ন বলিয়া অবধারণ করি-
 বেক । “অশরীরং বাবশন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়েল্পশতঃ (ঐ)
 ইহা নিশ্চিৎ জানিও যে যিনি অশরীরী নিস্তরঙ্গ পরমায়া
 তিনি প্রিয় ও অপ্রিয়, ভুষ্টি ও কষ্টী কর্তৃক স্পর্শিত হন না ।
 “যত্র নান্যৎপশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজ্ঞানতি সতুমা
 (ছাঃ) যাহাকে কেহ দেখিতে শুনিতে ও জানিতে
 পায়েনা তিনি ব্রহ্ম । তিনি ‘ভূমা’ সৰ্ব্বেব্যাপি অপরিচ্ছিন্ন ।
 “যোবৈভূমাতদমৃতং” (ঐ) যিনি সেই ভূমা তিনি
 অবিনাশী । “অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ।”
 (তলবকার) তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু
 হইতে ভিন্ন । “দস্যামতং তস্যমতং মতংযস্য নবেদসঃ”
 যে ব্রহ্মজ্ঞানির একরূপ নিশ্চয় হয় যে, আমি ব্রহ্মকে
 জানিতে পারিনাই তিনিই তাঁহাকে জানিয়াছেন । যে
 ব্যক্তির একরূপ নিশ্চয় হয় যে আমি তাঁহাকে জানিয়াছি
 সে তাঁহাকে জানে না । “যতোবাচোনিবর্তন্তে অশ্রাণ্য
 মনসা সহ” । মনের সহিত বাক্য তাঁহার নিরূপণে
 অক্ষম ।

শাস্ত্রানুসারে আত্মা নিরূপাধিক ও নিগুণ । সুন্দর
 রঙের মাংস অস্থিতে যিনি নির্মিত এবং কণভঙ্গুর । সেই সুন্দর
 বস্তুতঃ সুন্দরদর্শনের বিকার হইলেও তাহার সুন্দর ও সাধ্যা-

জ্ঞিক তেজোবান এক প্রকার বীজ, মূল, আধার, বা আশ্রয় আছে । সেই বীজের সহিত স্কুলদেহ অবস্থিতি করে । এক দেহ পতনের পর সেই সূক্ষ্ম বীজ বা মূল হইতে পিতৃ ও মাতৃ বাতৃ যোগে আর এক স্কুল-দেহ নিম্পন্ন হয় এবং তাহা যত দিন জীবিত থাকে সেই সূক্ষ্ম-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে । প্রাণ, মনঃ সহিত একাদশ ইন্দ্রিয়, ও বুদ্ধি এই ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক অবয়ব-সমষ্টিই সেই বীজ । তাহারই নাম সূক্ষ্ম-দেহ । বার বারের স্কুল দেহ বারে বারে বিনষ্ট হয় । কিন্তু সূক্ষ্ম-দেহরূপ বীজের বিনাশ হয় না । তাহা প্রত্যেক স্কুল-দেহ পতনের পর সংসার-ভোগ-বাসনা-যুক্ত, দেহাভিমानी অমুক্ত জীবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীতে বা অন্যলোকে গমন পূর্বক সেই দেহাভিমानी আত্মার নিমিত্তে তথাকার যোগ্য নবীন স্কুল-দেহ উৎপন্ন ও ধারণ করে ।

সেই সূক্ষ্ম-দেহ আধ্যাত্মিক ও তৈজসপদার্থ হইলেও তাহা স্বয়ংসিদ্ধ নহে । তাহারও আবার কারণ, বীজ, মূল, আশ্রয় ও আধারস্থান আছে । প্রকৃতিই সেই বীজ । সেই জন্ত প্রকৃতিই কারণ-শরীর বা বীজ-দেহ শব্দের বাচ্য । সেই প্রকৃতিই জীবের অনাদিবাসনা, তদৃষ্ট, অবিদ্যা, অজ্ঞান, ও মায়ামোহ স্বরূপিণী । যেমন স্কুল-দেহ সূক্ষ্ম-দেহকে আশ্রয়-পূর্বক প্রকাশ পায়, সেইরূপ সূক্ষ্ম-দেহ কারণ-শরীরকে আশ্রয়-পূর্বক স্কুল-দেহ ধারণ করে । এই ত্রিবিধ দেহ-রাজ্যের মধ্যে কারণ-দেহটী অসুপ্ত, প্রেম ও আনন্দ-প্রচুর রূপী অব্যক্ত ও বীজ-প্রাক্ত । সূক্ষ্ম-দেহটী স্বপ্ন-দেহ-প্ররোজক, সৃষ্টির অঙ্কুর-সাধক, মালিন-রাক্ষ্যরূপী সন্ধি । স্কুল-দেহটী আগ্রতাবস্থা, সৃষ্টির স্বক্যাবস্থা, স্কুল-ভোগাবস্থা রূপী বীজযুক্ত-ফল-প্রাক্ত । অগ্নি

জীবের মোক্ষ না হয়, তবে, সেই অব্যক্ত প্রাপ্ত হইতে স্বব্যক্ত প্রাপ্তি এবং স্বব্যক্ত প্রাপ্ত হইতে পুনঃ অব্যক্ত প্রাপ্তি বারম্বার সংসরণ হইয়া থাকে। নানা প্রকার স্থখ দুঃখময় লোক লোকান্তর সকল এবং প্রলয় ও সৃষ্টির ক্রম প্রবাহ সেই উত্তর প্রাপ্তির অধিকার-ভূত। জীবের তদধিকারান্তর্গত দেহাভিমান-নিবন্ধন যে সংসৃতি তাহা অনাদি অনন্তকালব্যাপী। জীবাত্মার দেহাভিমানের সেই অনাদি অনন্তকাল ব্যাপী যে প্রবাহ তাহারই নাম সংসারাবস্থা। দেহ ভিন্ন আমি থাকিতে পারি না, আর সর্বদা দেহ, উপাধি এবং দৈহিক ব্যাপারের ব্যান, এবং দেহ ভিন্ন সমস্তোগ হয় না এমন ভোগ্য-পদার্থের প্রার্থনা; জীবাত্মার এই সমস্ত প্রকার বিজাতীয় অভিনিবেশ বর্ত্ত কাল থাকে ততকাল সংসার। আর ঐ সকল দেহাদি পদার্থের কিছুই আমার মুখ্যস্বরূপ নহে—কিছুই আমার পরম-প্রেমাল্পন আনন্দস্বরূপ নহে—কেবল একমাত্র নিত্য পরমাত্মাই আমার মুখ্যস্বরূপ এবং অন্তরাত্মা—তিনিই আমার আনন্দ স্বরূপ; জীবাত্মাতে যখন এইরূপ একাত্ম-ভাবযুক্ত পরমাত্মীয় অভিনিবেশ উদ্ভিত হয় তখনই নিরুত্তর মোক্ষ। তখন তাদৃশ জীবাত্মার সম্বন্ধে যারাময়ী মমতার ও মিথ্যা অভিমানের সম্পাদ্য আরোপিত গুণ সকল নষ্ট হয়। সেই সম্পাদ্যগুণস্বরূপ ঐ ত্রিবিধ দেহাভিমান বিগত হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে গুণবর্তী প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকারস্বরূপ বাসনা, কৰ্ম্মফল, অদৃষ্ট, অমিত্যা ও মায়ামমতা রহিত হয়। দেহ ও সংসার-যাত্রার অসুকুল পার্থিব বর্ণাশ্রমভিমান, বিন্যাবুদ্ধির অভিমান, ধর্ম-জন্মের অভিমান এবং ঐহিক পারলৌকিক ভোগলাভ ও তাহার অনুসন্ধান করে।

জীবাত্তার এই শেবোক্ত মোক্ষভাব বা ব্রহ্মাত্ম-ভাবের নাম “নিরুপাধিক বা নিগুণ-ব্রহ্মজ্ঞান” । এই ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মরূপ পরমবস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান মাত্র । ইহাই মুখ্যজ্ঞান । ইহাতে মলিন ও অকিঞ্চিৎকর কোন মানসিক গুণ বা বাহ্যপ্রকৃতি-রূপাদ্য কোন ভৌতিক গুণ মিশ্রিত নাই । যদি কেহ তাদৃশ কোন গুণ মিশ্রিত করেন তবে তাহা সগুণ হইবে । এবং তৎসম্বন্ধাধীন ব্রহ্মকেও সগুণ কহা যাইবে । প্রকৃত প্রস্তাবে জীবাত্তাও সগুণ নহেন, ব্রহ্মও সগুণ নহেন, ব্রহ্মজ্ঞানও সগুণ নহে । গুণ সকল মধ্যপথবর্তিনী প্রকৃতি হইতে দেহাভিমানীও ভোগাভিমানী জীবাত্তা কর্তৃক আপনাতে ও ব্রহ্মেতে আদ্রোপিত হয় মাত্র । তাহাই জীবাত্তার অজ্ঞান-আবরণ । ব্রহ্মরূপ সেই পরমবস্তুর প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ হইলেই ঐ অজ্ঞানাবরণ নষ্ট হইয়া যায় । গুরুকর্তৃক বেদান্তরূপ জ্ঞানোপনয়ন শলাকা দ্বারা জীবাত্তার হৃদয়-নেত্র উন্মিলিত হইলেই সেই পরম বস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হইয়া থাকে । এইরূপ জ্ঞানকেই নিরুপাধিক বা নিগুণ-ব্রহ্মজ্ঞান কহে ।

উপনিষৎ ও মন্ত্রবর্গে এইরূপ নিরুপাধিক বা নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক বিস্তর শ্রুতি আছে । স্মৃতি, পুরাণ, তনু-বঙ্গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, শারীরকসূত্র, বেদান্তাধিকরণশালা, পঞ্চদশী প্রভৃতি বহুতর শাস্ত্রে সেই সকল শ্রুতির অতিপ্রায় বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে । শঙ্করাচার্য্য স্বীয় উপনিষদ্-ভাষ্যে, শারীরকভাষ্যে, গীতাত্ম্যে এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থে ঋতমুখে সেই সমস্ত শ্রুতির মর্ম্ম ঘোষণা করিয়াছেন । ত্রিধর-স্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে তৎসমূহের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন । নিগুণ-শ্রুতিরই প্রধানত্ব । শারীরকে

কল্পালিখিয়াছেন ‘অরূপবদেবহি তৎ প্রধানভাঃ’ (অ২১৪) অক্ষের কোনরূপ আকার নাই, কেননা সমস্ত প্রকৃতিই তাঁহার নিগূর্ণকে প্রধান করিয়াছেন । সমগ্ৰ প্রকৃতি কেবল উপাধিষটিত ব্রহ্মশক্তির বর্ণনার্থ । নতুবা প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মেতে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণাদি কোন প্রকার রূপ নাই । তিনি যেমন স্থূলশরীর বিহীন, সেইরূপ প্রাণ, মন, বিজ্ঞান প্রভৃতি মিলিত সূক্ষ্মশরীর বিহীন । তিনি প্রকৃতিদ্বারা বদ্ধ নহেন । অতএব তাঁহার প্রকৃতি-বন্ধন রূপ কোন কারণ-দেহও নাই । সর্বপ্রকার দেহশূন্য সেই পরমাত্মার প্রতিমা বা উপমা নাই । “নতস্য প্রতিমা অস্তি” (শ্বেতঃ ৪।১৯) এই শ্রুতির ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন “তস্যৈবেশ্বরস্য * * * ‘প্রতিমা’ উপমা নাস্তি” । এই জগতে তাঁহার ভুলনা নাই । কেননা জগতের সমগ্র পদার্থই প্রাকৃতিক গুণ-সম্পন্ন । প্রাকৃতিক গুণ দ্বারা অন্তর-বাহ্য-আবদ্ধ মানব সেই নিগূর্ণ ও অরূপী পরমাত্মাকে ধারণ করিতে পারেন না । সুতরাং স্বরূপতঃ ও অপরোক্ষভাবে সেই নিগূর্ণ পরমাত্মার উপাসনা অসম্ভব । উপাসনা মানবকৃত কৰ্ত্তৃত্ব-সাধন মাত্র । তাহা দ্বারা মানব কৰ্ত্তৃক সেই পরমাত্মাতে কেবল মানসিক ও বাহ্যপ্রকৃতির গুণ সকল আরোপিত হয় মাত্র । রজ্জুতে যেমন মানসিক সর্প আরোপিত হয় তদ্বৎ । ফলতঃ রজ্জু যেমন সর্প নহে, উপাস্য ব্রহ্ম সেইরূপ স্বরূপতঃ ভূমি ব্রহ্ম নহেন । ইহাই শাস্ত্রের শিক্ষা । “নেদং যদিদমুপাসতে” । (ভাব্যকার ৪ শ্রু) এই শ্রুতির ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন “ন ইদং ব্রহ্ম নং ইদং উপাধিভেদবিশিষ্টং উপাসতে” বাহ্যকে লোক সকল উপাধিভেদবিশিষ্ট করিয়া উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন । আরোহে স্থূল-দেহ অথবা প্রেম, দয়া, মন, কৃষ্ণি, ভয়ান, আনন্দ

প্রকৃতি মানস-প্রকৃতি সমূহের যে আরোপ তাহারই নাম উপাধি । তাঁহাতে প্রথমোক্ত স্থূল-দেহের আরোপ বেনন স্থূল-উপাধি, সেইরূপ ঐ শেষোক্ত প্রকার সূক্ষ্ম-দেহের আরোপ ও সূক্ষ্মউপাধি । উভয়ই দেহ । কিন্তু তাঁহার কোনরূপ দেহ নাই । সুতরাং সে উভয় আরোপই মিথ্যা । ফলে ঐ দুই দেহের কোনটীর বা উভয়েরই আরোপ ব্যতীত উপাসনা সম্ভবে না । কাজেই উপাস্যরূপে তাঁহার যে ভাবটী চিত্রিত হয় তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ ও স্বরূপ-ভাব নহে । স্বরূপ-ভাব নহে বলিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে উপাস্য ব্রহ্ম ব্রহ্ম নহেন । শঙ্করাচার্য্য শরীরকভাবে(১।১।৪)ঐ শ্রুতিব উপ.র অধিকতর আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছেন । তিনি কহিয়াছেন “উপাস্তিক্রিয়াকর্ম্মত্ব প্রতিশোধোপিতবতি ” উক্ত শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মেতে উপাসনা ক্রিয়ার কর্ম্মত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে ।” অর্থাৎ উপাসনা একটি ক্রিয়া মাত্র । সেই ক্রিয়াতে উপাসক কর্তৃপদে স্থিত । এই কর্তা ও ক্রিয়া একটি কর্ম্মপদের আকাজক্ষা রাখে । যাঁহাকে উপাসনা করা যায় তিনিই কর্ম্মপদ । কিন্তু উক্ত “নেদং যদিদমুপাসতে” শ্রুতি কহিতেছেন যে যাঁহাকে লোকে উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন । লোক সকল উপাস্যরূপে ব্রহ্মের যে ভাবটী চিত্রিত করে তাহা আরোপিত ও মিথ্যা । তাঁহার স্থূল সূক্ষ্ম কোনরূপ প্রতিমা ও উপমা নাই । সুতরাং ভূমা ও নিগূর্ণ-স্বরূপ, স্বয়ম্প্রকাশ ও সত্যস্বরূপ যে পরব্রহ্ম তিনি কখনও উপাসনার কর্ম্মপদ ও সাধনার প্রকাশ্য নহেন । কেবল মানসধাতু বিরচিত বা বাহ্যপ্রকৃতি দ্বারা কল্পিত তাঁহার যে আধ্যাত্মিক বা স্থূল প্রতিমা তাহাই মানব-কর্তৃক সামান্যতঃ উপাস্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে । শাস্ত্রে সেই ভাবটী অপর-ব্রহ্মরূপে(‘অপর’=অপ্রধান)কথিত হয় ।

সত্যরূপ জ্ঞানরূপ নিগূণ পরব্রহ্ম কেবল আত্মজ্ঞানসিক
ব্রহ্মপ্রকাশ মাত্র। নরের উপাসনাকাণ্ড তাঁহাকে চিত্র বা প্রকাশ
করিতে অক্ষম। প্রদীপদ্বারা যেমন সূর্য্যকে প্রকাশ করা যায়না,
উপাসনা, ভক্তি, প্রীতি, যোগাচার, তপস্যা, বুদ্ধি, যুক্তি প্রভৃতি
দ্বারা সেইরূপ তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না।

কিন্তু আদরবতী শ্রুতি পুনশ্চ কহিতেছেন। “তপাংসি
সর্বানিচ সবদন্তি” সমস্ত প্রকার তপস্যা তাঁহাকে কহে। অর্থাৎ
কল্পিত হইলেও সকল উপাসনাই পরব্রহ্মের উদ্দেশে। যুক্তিকা,
কাষ্ঠ, প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতি নিৰ্ম্মিত প্রতিমা উপলক্ষিত উপাসনাই
হউক, আর মানস-ধাতু বিরচিত সূক্ষ্ম মূর্ত্তি বা ভাব অবলম্বিত
উপাসনাই হউক সর্বপ্রকার অর্চনাই তাঁহার উদ্দেশে। সাধক
ভক্তির গুণে সকল উপাসনাতেই তাঁহাকে আবির্ভূত দেখেন।
ক্রমে চিত্তশিহর ও চিত্তশুদ্ধি করার নিমিত্তে সকলেরই পক্ষে সেই
কল্পিত অপারব্রহ্মের অবলম্বনে উপাসনা করা কর্তব্য। চিত্তশুদ্ধি
হইলে নিরুপাধিক পরব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় ও নিগূণ ব্রহ্মজ্ঞান
লাভ হইয়া থাকে। তখন, যেমন সূর্য্যের মহাজ্যোতির মধ্যে সর্ব
প্রকার দীপ-জ্যোতিঃ অতিভূত হইয়া যায়, সেইরূপ সেই ব্রহ্ম-
জ্ঞানজ্যোতির মধ্যে সূক্ষ্ম উপাধি অবলম্বিত ব্রহ্মোপাসনা ও সূক্ষ্ম
প্রতিমা অবলম্বিত দেবোপাসনা সমানে পরাভূত হইয়া থাকে।

ফলে একরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেও জ্ঞানী ব্যক্তির
নির্লিপ্ত ভাবে জনকাদি ঋষির ন্যায় স্ব স্ব সমাজ ও আশ্রম
বিহিত ক্রিয়া ও আচার-পরায়ণ থাকিতে পারেন। অথবা
সমাজ ত্যাগ ও সর্বকর্ম্ম সম্মাণে অপারগ হইলে, সর্ব প্রকার
আশ্রম বিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুকভরতাদির ন্যায় অনা-
শ্রমী হইতেও পারেন। তাহার কিছুতেই দোষ হয় না।

বৈদিকযন্ত্রীর ব্রহ্মপত্র ভাষের উপদেশক মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় শাস্ত্রানুসারে ঐ নিগূণতাবকে যথোচিত সম্মান দিয়াছেন। নিগূণ-ব্রহ্মজ্ঞানকে পরমাদরে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠা পূর্বক তিনি যথোপযুক্ত অধিকারীদিগের অন্তিম মহোন্নতি নিমিত্তে সোপানস্বরূপে তটস্থ-লক্ষণ যুক্ত এবং বাহ্য-প্রতিমা বিরহিত পরোক্ষ ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে ঐরূপ পরোক্ষ ও সগুণ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা ও নিগূণব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রতিপাদক শাস্ত্র সকল পাঠ দ্বারা উপাসকদিগের চিত্ত ক্রমে অধিকতর বিশুদ্ধ হইবে। তখন তাঁহারা আপনাই সাক্ষাৎ মোক্ষ-প্রদ উচ্চবেদান্ত-বিজ্ঞান-প্রতিপাদ্য সর্বশাস্ত্রসম্মত নিগূণ-ব্রহ্মজ্ঞানে আরোহণ করিবেন। যে নির্বাণ-মোক্ষপ্রদ পরিপূর্ণ ব্রহ্মাত্ম-ভাব লাভ হইলে সর্বপ্রকার উপাধি, উপাসনা, নাম, রূপ, কলকামনা নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া অন্তকালে জীবাত্মা পরব্রহ্মে মগ্ন হইবেন, বাহ্যতে ঐরূপ উচ্চাধিকারীগণ ক্রমে তাদৃশ নিরুত্তি মার্গরূপ সত্যধর্ম গ্রহণ করেন, তৎপক্ষে উক্ত মহাত্মার বিশেষ যত্ন ছিল। সে বিষয়ে তিনি বিস্তর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। নিগূণে আদর্শ স্থির রাখিয়া সগুণের যোগে আরোহণ করা অথবা উপাস্ত-ব্রহ্মেতে ‘অস্থূল ও অননু’ প্রভৃতি নিগূণোপসংহার পূর্বক ক্রমে পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ জ্ঞানের আনুভূতি করা ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। উক্ত মহাত্মা সেই সিদ্ধান্তকে মর্যাদা দিতে ক্রটি করেন নাই। কোন শাস্ত্রজ ব্যক্তি যদি তাঁহার শাস্ত্র বিচার সম্বন্ধীয় গ্রন্থসকল ও তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকখানি পাঠ করেন তবে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ইদানিন্তন অস্থির প্রকৃতিগণ তাঁহার প্রকাশিত শাস্ত্রীয় তত্ত্ব সকল গ্রহণে সম্পূর্ণ অনধিকারী।

সপ্তম অধ্যায় !

সপ্তগত্রজ্ঞান ও জ্ঞানপ্রীতি সহকৃত সপ্তগভাবে ও
তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মোপাসনা ।

‘জাম্ব্যন্ত্যোপাসিতা’ (বৃঃ শ্রু) পরমাত্মার উপাসনা করিবেক । ‘আত্মানমেব লোকমুপাসিত’ (ঐ) পরমাত্মাকেই উপাসনা করিবেক । ‘উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম যত্তৎ শ্রোতব্রহ্ম’ (গোবিন্দাচার্য্যের কারিকা) ‘যতোবা’ ও ‘তদব্রহ্ম’ ইত্যাদি তটস্থ লক্ষণ জ্ঞাপক শব্দ সকল উপলক্ষিত ব্রহ্মোপাসনা করিবেক । “ব্রহ্মাদ্যস্য যতঃ” (শাঃ সুঃ ১।১।২) এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ রূপ তটস্থলক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মের নিশ্চয় হয় । কিন্তু ‘যতোবাচোনিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ (শ্রু) বাক্য ও মন তাঁহাকে স্বরূপ লক্ষণে লাভ করিতে অপারগ । ‘পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্বাবুধবন্ধঃ’ । পরমেত্বের প্রীতি ও সেই প্রীতির অনুকূল অনুষ্ঠানই মুখ্য উপাসনা । ‘একাত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ’ (শাঃ সুঃ ৩।৩) জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা মুখ্য প্রেম । অতএব অতি স্নেহ দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিবেক । ‘অঙ্গেষু যথাশ্রয়ং ভাবঃ (ঐ) বিরাটপুরুষের অঙ্গরূপে সূর্য্যাদির উপাসনা করিবেক । ব্রহ্মবুদ্ধিবিনা স্বতন্ত্ররূপে করিবে না । ‘ধ্যান্যাচ্চ’ (শাঃ সুঃ ৪।১।৮) ধ্যানের দ্বারা উপাসনা করিবে । “সর্ববেদান্ত প্রত্যয়কোদনাদ্য বিশেষাৎ” (ঐ ৩।৩।১) সকল উপাসনাই ব্রহ্মের উদ্দেশে । ‘বিকারবর্জিত তথা হি স্থিতিমাহ’ । (ঐ ৪।৪।১৯) ব্রহ্ম নিগুণ ও সৃষ্টাদি বিকারে নির্নিগুণ । অথচ উপাসকের কার্য্যার্থ তিনি সপ্তগ কি না সৃষ্টি কর্তৃক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্টরূপে কল্পিত ও গৃহীত হন “কর্তৃত্বমুপাসনং” (পঃ দঃ) উপাসনা কেবল উপাসকের মানস ব্যাপার মাত্র ।

উপরে সপ্তগ-ব্রহ্মজ্ঞান ও সপ্তগভাবে ব্রহ্মোপাসনা সাধনের
যে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল তাহার দ্বারা বুঝা যাইবে

যে ব্রহ্মোপাসনা শাস্ত্রসিদ্ধ । ফলে এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে প্রতিমার উপাসনা অপেক্ষা তাহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইলেও উপাসকের মানসব্যাপার সংযোগাধীন তাহা সূক্ষ্মতম সাকার উপাসনা মাত্র । উপাসনা মাত্রেই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণাদি কোন না কোন প্রকার আকার অবলম্বিত । উপাসনা মাত্রেই সগুণ । সুতরাং ব্রহ্মোপাসনাও ব্রহ্মকে সাকার ও সগুণ-ভাবে চিত্রিত করে । কর্মকাণ্ডীয় সাধনের ন্যায় তাহা বিধিজন্য না হইলেও তাহা অকৃত নহে । তাহা উপাসকেরই কৃত এবং উপাসকরূপ কর্তার অধীন । তাহা উপাসকের বহিঃসাধন না হইলেও অন্তরের সাধন সাপেক্ষ । সেই সাধন ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে চাহে, ব্রহ্মকে সাধকের মনের মতন করিয়া রচনা করে, সংক্ষেপতঃ ব্রহ্ম যাহা নহেন তাঁহাকে তাহা করে । এইরূপ অন্তরের সাধন, প্রতিমা-উপলক্ষিত দেব দেবীর পূজা অপেক্ষা যতই সূক্ষ্ম ও নিরাকার-নিষ্ঠ কেন হউক না, কিন্তু তাহা উপাসকরূপ কর্তার স্বীয় মনের ও মানস-ব্যাপারের অনুগত, কল্পিত ও আরোপিত । এই হেতু শাস্ত্রে তাহাকে কর্তৃতন্ত্র কহেন । তাহা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান নহে । প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান কর্তৃতন্ত্র, বিধিতন্ত্র, বা সাধনপরতন্ত্র নহে । সূর্য্যের প্রকাশ সাধনপরতন্ত্র, কর্তৃতন্ত্র বা বিধিপরতন্ত্র নহে । কিন্তু সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া সৃষ্টির অন্ধকার দূর করেন । ব্রহ্মও সেইরূপ স্বয়ম্প্রকাশ হইয়া বাহ্যজগৎ ও অন্তঃকরণাদি সর্ব পদার্থকে অস্তি ভাতি রূপে প্রকাশ করিতেছেন । বেদান্ত বিজ্ঞান দ্বারা যখন জীবাত্মার হৃদয়নেত্রে সেই স্বয়ংসিদ্ধ প্রকাশ দৃষ্ট হয় তখনই ব্রহ্মজ্ঞান । সে জ্ঞান ব্রহ্ম হইতেই আগত হয় । তাহা ব্রহ্মরূপ পরমবস্তুর অনুগত, এজন্য

তাহাকে বস্তুতত্ত্বজ্ঞান বলে । উপাসক তাহাকে সৃষ্টি করিতে পারেন না । উপাসকের অন্তঃকরণ যুক্তি সে জ্ঞানের স্বরূপ চিত্রিত করিতে অক্ষম । সুতরাং উপাসকের কৃত উপাসনা যতই উৎকৃষ্ট, সূক্ষ্ম, নিরাকার, উন্নত ও চিত্তশুদ্ধিজনক হউক, কিন্তু তাহা সাকার ভিন্ন নিরাকার নহে, কল্পনা ভিন্ন সত্য নহে, সগুণ ভিন্ন নিগুণ নহে এবং সোপাধিক ভিন্ন নিরূপাধিক নহে ।

তবে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বিধি ও পদ্ধতি-পর কর্মকাণ্ডরূপ সগুণোপাসনা অপেক্ষা সগুণভাবে অর্থাৎ নিগুণব্রহ্মোক্তে গুণোপসংহার পূর্বক ব্রহ্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ । উপনিষৎ, মনু, শারীরকসূত্র, ভগবদ্গীতা, পঞ্চদশী প্রভৃতি শাস্ত্রে তাহার শ্রেষ্ঠতা পরিকীর্তিত হইয়াছে । প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গসাধন বলিয়া সর্ব শাস্ত্রেই তাহার প্রশংসা করিয়াছেন । শারীরকে আছে (৩।৩।৫৮) “ভূম্নকৃত্বৎ জ্যায়ত্বং তথাহি দর্শয়তি” সকল কর্মের মধ্যে যেমন যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ সেইরূপ সকল উপাসনার মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ । ফলে তাহা যে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি-ধর্ম এমন উক্ত হয় নাই । তাহাতে অতি সূক্ষ্মভাবে উপাধি, নাম, রূপ, নির্দেশ, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির সংশ্রব আছে । অসূক্ষ্মদর্শী ভারত-শাস্ত্রের এই উপদেশ । ইওরোপীয় বা মহম্মদীয় ধর্মপুস্তক, তথাকার দর্শনশাস্ত্র, জুজী-বিদ্যা, প্রেমতত্ত্ব ও যুক্তিশাস্ত্র সকল সে সনাতন সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহ ধারণ করিতে অপারগ । সেই সকল শাস্ত্রাদি যেরূপ উপাসনাকে নিরাকার বলেন এবং ইদানিস্থন ইওরোপীয় বুদ্ধি-সম্পন্ন নব্যসম্প্রদায় যেরূপ ব্রহ্মোপাসনাকে নিরাকারের উপাসনা বলিতেছেন, তাহার খাতকে আধ্যাত্ম-রূপ নিকষো-

পলে পরীক্ষা করিলে তাহাকে সাকারোপাসনা বলিয়াই স্থিরীকৃত হইবে। সে যাহা হউক, ভারতবর্ষীয় সগুণ ব্রহ্মোপাসনা ভারতীয় কর্মকাণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ। তাহার শ্রেষ্ঠতার হেতু এই যে, তাহা অন্ধবিধি, নিজজীবপদ্ধতি ও কৃচ্ছসাধন মাত্র নহে। তাহা প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি আন্তরিক আলোক-শোভিত ও শুভানুষ্ঠান যুক্ত। ফলতঃ বিধিমাত্র পালন রূপ বাহ্যকার্য ও স্থলাবয়ব অবলম্বিত উপাসনা হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, বিশিষ্ট আন্তরিক উপাসনা ও সাধন যে শ্রেষ্ঠ ও বিবেক বৈরাগ্যের অনুকূল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আর্য্যশাস্ত্র আমাদের পরম কল্যাণকামী। নিগুণ-ব্রহ্ম-জ্ঞান ও স্বরূপতঃ ব্রহ্মাত্ম-ভাব ধারণ করিতে পারে এমন অধিকারী হুলভ। এজন্য শাস্ত্রে নিবৃত্তির প্রার্থী অথচ সগুণ-হৃদয় ও শুভ উদ্দেশ্যযুক্ত সাধুগণের অধিকারের উন্নতি ও অন্তিম মঙ্গলার্থে সগুণ ও তটস্থ লক্ষণ-বিশিষ্ট নিগুণব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান-নিষ্ঠ-গৃহস্থ, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, এবং সন্ন্যাসী এই চারি প্রকার আশ্রমীর অধিকারেই সেই মহামঙ্গল-জনক ব্যবস্থা সংলগ্ন হয়। তাঁহারা ভক্তিপূর্বক বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য সগুণব্রহ্মারাদনা, জপ-যজ্ঞ ও মানস-যজ্ঞের সাধন, নিগুণব্রহ্মতত্ত্ব-স্বরূপ আত্মজ্ঞানের আলোচনা, উপনিষদাদি বেদান্তশাস্ত্র পাঠ, এবং বিবেক ও বৈরাগ্য উপার্জন করিবেন। অথচ, তাহার মধ্যে যিনি যে আশ্রমে থাকেন তিনি সে আশ্রম-বিহিত ক্রিয়া ও আচার সকল প্রতিপালন করিবেন। ইহাই বিধি। বিধি ত্যাগ পূর্বক স্বেচ্ছাচার করিয়া আশ্রমের নিয়ম ও শাস্তিভঙ্গ করা মহাপাপ। শারীরকে (৩।৪।৪০) “তত্ত্ব তস্য ভূনা তস্ত্যাবো

জৈমিনের পিনিয়মাত্ত্বপাতাবেভ্যঃ ” আশ্রম-ধর্ম হইতে পতিত হওয়া অতি নিন্দনীয় । আশ্রমের নিয়মভ্রষ্ট ব্যক্তির সকল ধর্মের অভাব হয় । ইহা শুদ্ধ ব্যাসের বিচার নহে, জৈমিনিরও এই মত । “শকশাস্যাকামকারে” (ঐ ৩১) ব্রহ্মোপাসক বা জ্ঞানী হইলেই যে যথেষ্টাচার করিবে এমন নহে । বেদে তাহার নিষেধ আছে । যদি তাদৃশ ব্রহ্মোপাসক গৃহস্থ হন তবে তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রম-বিহিত, বেদবিধি-সম্মত যুগধর্ম অনুযায়ী সমস্ত দৈব ও পিতৃকার্য ও লৌকিকাচার পালন করিতে হইবে । সেরূপ অনুষ্ঠান করিলে পাপ হয় না । কিন্তু না করিলে পাপ হয় । তন্মধ্যে ঘোরতর ব্রহ্ম-উপাসকেরা দিবানিশি ব্রহ্মোদ্ভিক্ত জপযজ্ঞ ও মানসযজ্ঞে ত্রতী থাকায় যদি কখনও বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্মাদি পালনে অপারগ হন তাহাতে দোষ হয় না । কেননা গীতাতে “সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য” প্রভৃতি শ্লোকে অভয় দিয়াছেন যে, সর্বপ্রকার আশ্রম-বিহিত ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হইলে সাধককে ভগবান আশ্রমধর্ম ত্যাগ জন্য পাপ হইতে মুক্তি প্রদান করেন ।

কিন্তু যাহারা তাদৃশ ভাবে অনন্যচিন্ত্য হইয়া, সর্ব প্রকার ইন্দ্রিয়-ধর্ম রোধ পূর্বক, একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন নহেন তাঁহাদের পক্ষে শাস্ত্রবিহিত—আশ্রম-বিহিত ক্রিয়া ও আচার ত্যাগ অশুভ এবং তৎপরিবর্তে অশাস্ত্র ক্রিয়া ও আচার অবলম্বন ভয়াবহ । এই বর্তমান কালে যে সকল যুবকগণ স্ব স্ব আশ্রম-ধর্ম ও কুলাচারকে নিজ নিজ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অযোগ্য জ্ঞান করিতেছেন, তাঁহাদের এই শাস্ত্রীয় গভীর তত্ত্বটা ধারণ করা উচিত । যথা, যদিও আশ্রম-ধর্ম ও

কুলাচার সমস্তই মায়িক ও অবিদ্যা-পরিকল্পিত । যদিও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা হৃদয় উজ্জ্বল হইলেই তাহার স্বপ্নবৎ অলিকল্প তনুভূত হয় । তথাপি গৃহস্থ জ্ঞানী ভারত-সমাজ শাস্ত্র-বিহিত শিক্ষাচার রক্ষার্থ ও লোকহিতার্থ তাহা পালন করিবেন । কিন্তু তাহা মিথ্যা ইহা জানিবেন । মিথ্যা জানিয়া তৎপালনে হৃদয়ে সঙ্কল্পবর্জিত ও বাহিরে—সমাজে ব্যাপার বিশিষ্ট হইবেন । কিন্তু যদি তাঁহারা আশ্রম-ধর্ম ও কুলাচারের এই মূলতত্ত্ব অবগত না হইয়া, স্বকপোলকল্পনা ও অভিনব যুক্তিসহকারে আপনাদের সংসার যাত্রার উপযোগী নূতনবিধ সমাজ বা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন তবে তাঁহারা অনিষ্ট উৎপন্ন করিবেন । তাঁহাদের কর্তৃক ভারতে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে এবং সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইবে । যদি বিজাতীয় সমাজে বা তদনুকরণে বিরচিত কোন আধুনিক আশ্রম-ধর্মে যোগ দেন তাহাঁও মঙ্গলকর হইবে না । কেননা প্রথমতঃ কোন প্রকার ধর্মক্রিয়া ও আচার, কোন প্রকার সমাজ ও আশ্রম দোষ শূন্য নহে । দ্বিতীয়তঃ যথার্থ জ্ঞান উপার্জিত হইলে যদি ভারতীয় কর্মকাণ্ড ও সদাচার ভ্রমযুক্ত ও মিথ্যা বলিয়া স্থির হয় তবে তাদৃশ জ্ঞান জন্মিলে অশাস্ত্র, স্বকপোল-কল্পিত, বিজাতীয় এবং শিক্ষাচার বহির্ভূত বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শ্রাদ্ধ, প্রভৃতি কর্মকাণ্ডও মিথ্যা বলিয়া স্থির হইবে । কেননা ব্রহ্মজ্ঞান সর্বপ্রকার ও সর্ববিজাতীয় কর্মকাণ্ডের বিরোধী । এই বেদান্তবিহিত মোক্ষজনক যথার্থ পরমার্থতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার চেষ্টা না করিয়া ষাঁহারা শিক্ষাচার পরিপ্রাপ্ত, শাস্ত্রবিহিত, সনাতন সাধুবজ্রকে ছেয় পূর্বক বিজাতীয় বা নূতনবিধ কর্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছেন তাঁহাদের বিষম ভ্রম । সে ভ্রম কখনও নিরাকৃত হইবে না । কেননা হিন্দুশাস্ত্রের অন্ত-

গত ক্রিয়াকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত—জ্ঞানাদিকারে হিন্দুশাস্ত্র দ্বারাই ভ্রম-যুক্ত বলিয়া সপ্রমাণিত হয়; কিন্তু ঐ বিজাতীয় বা কল্পিত অভিনব কর্মকাণ্ডকে ভ্রমযুক্ত বা মিথ্যা বলিয়া দেয় নব্যদিগের সম্প্রদায় মধ্যে এমন কোন জ্ঞান-শাস্ত্র বিদ্যমান নাহি।

পরমার্থ-দৃষ্টিতে যেমন শাস্ত্রবিহিত কর্মকাণ্ড ও সদাচার পরিত্যাগ করা এবং তৎপরিবর্তে কতিপয় নূতন প্রকার ক্রিয়াপদ্ধতির সূত্রপাত করা অনুচিত বোধ হইতেছে, সেইরূপ ধর্মদৃষ্টিতেও তাহা উচিত বোধ হইতেছে না। ভারতের বিধিপর ধর্মই বিস্তীর্ণ ভারতসমাজের বন্ধন। ভারতীয় কর্মকাণ্ড, শাস্ত্রনিষ্ঠা ও সদাচারই ভারতের সামাজিক ধর্ম। যে ব্যক্তি তাহাকে হতাদর করে সে সমাজ-কণ্টক। সে যে শুদ্ধ সমাজের অনিষ্টকারী এমন নহে; কিন্তু স্বয়ং চঞ্চল, ও উদ্ধত-স্বভাব। সে ব্যক্তি বিজাতীয় অনুকরণ-প্রিয়, নিত্য নিত্য নূতন নূতন প্রলোভনে বিমোহিত, লোভ বশতঃ অসংযত ও অনাচারী, এবং চপলতাবশতঃ বিদ্যা বুদ্ধি ও ব্রহ্মবাদাভিমানী। সুতরাং শাস্ত্রবিহিত আচার ও ধর্ম ত্যাগ করা অথবা অশাস্ত্র-আচার ও অবৈধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া ধর্মদৃষ্টিতেও শুভকর নহে।

অতঃপর সাংসারিক ও সামাজিক সুখ সম্বন্ধেও সেরূপ পরিবর্তন উপকারী নহে। তুমি শাস্ত্রসিদ্ধ-কর্মকাণ্ড ও আচারের কতিপয় বৈতুণ্য দেখিয়া হিন্দুসমাজ ত্যাগ ও নূতন সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে। মনে করিয়াছ কি সেখানে কোন দোষ দেখিতে পাইবেনা? মনে করিয়াছ কি শাস্ত্রকৃত সমাজবন্ধন অপেক্ষা চঞ্চল-প্রকৃতি বুদ্ধি যুক্তির বিরচিত সমাজ সুপ্রশস্ত, সুদৃঢ় ও নিস্তরঙ্গ? যদি এমন মনে করিয়া থাক তাহা ভ্রম।

পরীক্ষা কর জানিতে অবশিষ্ট থাকিবে না। তাঁহারা নবীন-সমাজে প্রবেশ করিয়া তাহার ফলভোগ করিতেছেন, যাও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা আপন আপন বক্ষে হস্ত-স্থাপন পূর্বক বলুন তাঁহাদের অভিনব সমাজ সুখ শান্তির আশ্রম কি না? অনেক পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তোমাকে বলিবেন যে, হিন্দুসমাজ সমুদ্রযাত্রার প্রতিকূল, যুদ্ধকার্যের প্রতিকূল এবং রাজ্যশাসনের প্রতিকূল। কিন্তু তুমি তাঁহাদের কথা তৃণ তুল্য ত্যাগ করিও। কেননা নিতান্ত প্রয়োজন-স্থলে হিন্দুভাবে কি সমুদ্রযাত্রা করা যায় না, হিন্দুধর্ম রক্ষা করিয়া কি স্বেচ্ছদেশে বাস করা যায় না, হিন্দুভাবে কি রাজ্য-শাসন ও যুদ্ধকার্য করা যায় না? হিন্দুশাস্ত্রে কি তাহার ব্যবস্থা নাই? ফলে নব্যেরা এই বর্তমান সময়ের বিজাতীয় বুদ্ধি-নিষ্পন্ন স্বপ্লাধিকারে সে ব্যবস্থার মূর্তি দেখিতে পাইবে না। তাঁহারা হৃদয়ে হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেই ভারতীয় শাস্ত্র ও ধর্মকে আপনাদের অনুকূল দেখিবেন। নতুবা বিজাতীয় আচার ও অবৈধ ধর্ম পরায়ণ হইলে আর্য্যশাস্ত্র ও সনাতন হিন্দুধর্ম কখনই তাঁহাদের অনুকূল হইবেন না। সে দোষ হিন্দু ধর্মের ও শাস্ত্রের নহে। তাঁহারা হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রকে রক্ষা করিলে শাস্ত্র ও ধর্মও তাঁহাদিগকে পর্বতে, অরণ্যে, সাগরে, স্বেচ্ছরাজ্যে, রাজবিপ্লবে, রাজ্যশাসনে, সমরক্ষেত্রে, বাণিজ্যে, ও অন্যান্য সর্ব স্থানে ও সর্বাবস্থায় রক্ষা করিবেন। অতএব পরমার্থ, ধর্ম, সাংসারিক সুখ, এবং স্বদেশের উন্নতি ইত্যাদি কোন দৃষ্টিতেই শাস্ত্রবিহিত কর্মকাণ্ড ও আচার লঙ্ঘন কর্তব্য বা প্রয়োজনীয় নহে। গীতাতে কহিয়াছেন।

নিয়ন্তং কুরুকর্মভং কর্মজ্যায়োহ্যকর্মণঃ ।

শরীর যাত্রাপিচ তেন প্রসিধ্যোদকর্মণঃ । ৮।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ ।

তদর্থং কর্মকৌন্তেয় মুক্ত সজ্জঃ সমাচর । ৯ ।

(গীতাঃ ৩ অঃ)

অর্থ—হে কৌন্তেয় শাস্ত্রোপদিষ্ট যে সকল নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম তাহা নিয়ন্ত কর । কর্ম না করা অপেক্ষা করা শ্রেষ্ঠ । কর্ম না করিলে শরীরযাত্রা নির্বাহ হইবেন না । যজ্ঞার্থকর্ম ভিন্ন অন্য কর্মসকল কেবল সংসার বন্ধনমাত্র । কিন্তু যজ্ঞার্থ অর্থাৎ জৈশ্বার্থ নিত্য নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্মের যে সাধন তাহা বন্ধন নহে । অতএব বিষ্ণু প্রীত্যর্থ ক্রিয়া কলাপ সম্যকরূপে আচরণ কর ।—

এইরূপে কর্মকাণ্ডের আচরণ করিলে ব্রহ্মোপাসকের কোন দোষ হয় না । অথচ, তদ্বারা ভারতের সমাজ-শরীর অনাহত থাকে । বিশেষতঃ ব্রহ্মোপাসকের প্রতি ব্যবস্থাও আছে—

ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ ।

যদযৎকর্ম প্রকুর্নোত তদ্ ব্রহ্মণিসমর্পয়েৎ ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন । যে কোন কর্ম করুন, অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি যে কোন ক্রিয়া তিনি করুন, তাহার ফল ত্যাগ পূর্বক তাহা পরব্রহ্মেতে অর্পণ করিবেন ।

এতাবতী গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেও তাঁহার পক্ষে আশ্রম বিহিত তাবৎ ক্রিয়াকর্মের আচরণ কর্তব্য । বিশেষতঃ ক্রিয়াজনিত চিত্তশুদ্ধি লাভপূর্বক ক্রমে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা উচিত । তাহা হইলে ক্রমেই তাঁহার হৃদয় আশ্রম-ধর্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে এবং তিনি ক্রমে অনাশ্রমী সন্ন্যাসী হইতে পারিবেন । আমরা ক্রমে ক্রমে মূল বক্তব্য হইতে অনেক দূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । এই-ক্লেবে উদ্ভিক্ত বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে ।

ব্রহ্মকে অপরোক্ষভাবে ও স্বরূপ লক্ষণে উপাসনা করিতে পারা যায় না । কেননা স্বরূপতঃ তিনি প্রকৃতির অতীত এবং

কেবল “নেতি নেতি” ইহা নহে উহা নহে এই তাঁহার নির্দেশ। কেবল মাত্র তটস্থ লক্ষণে ও সগুণভাবে তাঁহার উপাসনা সম্ভব। জগৎরূপ কার্য দ্বারা তাহার আশ্রয় ও কারণস্বরূপ ব্রহ্মকে নির্দেশ করার নাম “তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্ম নিরূপণ”। জীবাত্মা, মনোবুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় ও কারণরূপে তাঁহাকে নির্দেশ করাও “তটস্থ লক্ষণ”। সূর্যের বরণীয়রূপে তাঁহাকে নির্দেশ করাও “তটস্থ লক্ষণ”। তিনি আমার দেহের, আয়ুর এবং সমুদয় সৌভাগ্যের কারণ এরূপ নির্দেশও “তটস্থ লক্ষণ”। সে নির্দেশ অপরোক্ষ জ্ঞান নহে। একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ-পরও নহে। কিন্তু তাহা পরোক্ষ ও অন্যাধীন। যাহা কিছু অন্য দ্বারা সম্পাদিত তাহাই অমুখ্য, অপ্রধান, গৌণ। যাহা গৌণ তাহা একাএক প্রত্যক্ষ নহে; কিন্তু অন্য সম্পাদ্য গুণ দ্বারা, অন্যের ব্যপদেশে, বিলম্বে নির্দিষ্ট। ইহারই নামান্তর তটস্থলক্ষণ। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ স্বয়ম্প্রকাশ। আমাদের হৃদয়-নয়ন প্রকৃতিরূপ আবরণে আবৃত। সুতরাং তাঁহার দর্শন পাই না। কিন্তু অন্তর তাঁহার জন্য লালায়িত। এজন্য প্রকৃতি দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য করি। ব্রহ্মোপাসকগণের মঙ্গলার্থে শাস্ত্রে এই প্রকার তটস্থ ও সগুণ লক্ষণে ব্রহ্ম নিরূপিত হইয়াছেন।

অতঃপর অন্যান্য সগুণ-ভাবও আছে। উপাসক যদিও বাহ্যপ্রকৃতি দ্বারা—মৃত্তিকা ও পাষাণ দ্বারা তাঁহার প্রতিমা নাও করেন, যদিও প্রতিমাতে তাঁহার অধিষ্ঠান জ্ঞান পূর্বক প্রতিমা পূজা নাও করেন, তথাপি প্রকৃতির রূপ বিশেষ যে আধ্যাত্মিক প্রকৃতি, তদ্বারা তাঁহাকে চিত্র করিতে ক্রটি করেন না। আপনাকে নিরাকারের উপাসক বলিয়া যিনি

যতই মনে করুন প্রকৃত প্রস্তাবে নিরাকার ভাবে উপাসনা সম্ভবে না। ব্রহ্মোপাসনা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে, কেননা বেদবেদান্ত প্রভৃতি সর্ব শাস্ত্রেই তাহার আদেশ দৃষ্ট হয়। কিন্তু উপাস্য-ব্রহ্ম মানস-ব্যাপার-পরতন্ত্র মাত্র। সে ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্মস্বরূপের সাক্ষাৎ মোক্ষজনক জ্ঞান নহে। উপাসক ব্রহ্মকে মানসিক আকারে গ্রহণ করিয়া লন। প্রেম, দয়া, ক্ষমা, বুদ্ধি-গত জ্ঞান প্রভৃতি বৃত্তি সমূহ মানসিক প্রকৃতি মাত্র। সে সমস্ত গুণ প্রকৃতিরই রূপ। নব্যেরা সে সকলকে নিরাকার বলিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রে তৎসমস্ত একপ্রকার সূক্ষ্ম আকৃতি বলিয়াই গণ্য। সেই আকৃতি ব্রহ্মে প্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে দয়াময়, প্রেমময় ইত্যাদি বলিলেই তাঁহাকে সাকার করা হইল। এক প্রকার সূক্ষ্ম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাঁহার প্রতিমা নিৰ্ম্মাণ করা হইল। ফলে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে এইরূপ সাকার ও সগুণ-ভাব ব্যতীত অপরিচ্ছিন্ন, নির্বিশেষ, নিগুণ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব। যতদিন প্রকৃতিদ্বারা জীবাত্মা বদ্ধ থাকিবেন, ততদিন আকৃতির প্রাদুর্ভাব থাকিবেই। ব্রহ্মকে কথায় নিগুণ অপরিচ্ছিন্ন, ভূমা, অসীম, বাক্য মনের অগোচর ইত্যাদি যতই বলা যাউক, কার্য্যে, উপাসকের স্বীয় বন্ধন স্বরূপিণী প্রকৃতি তাঁহার রূপ-কল্পনা করিবেই। ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

মহাত্মা রামমোহন রায় যখন উন্নত অধিকারীগণের নিমিত্তে শাস্ত্র বিহিত ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা দেন, তখন তিনিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রূপ, গুণ, অবলম্বন ও নির্দেশের হাত ছাড়াইবার যো নাই। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনায় শাস্ত্রীয় নিগুণ, অপরিচ্ছিন্ন, নির্বিশেষ, নিরবয়ব ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের ক্রটি করেন নাই, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থায় শাস্ত্র সম্মত অবল-

অন্য সকল গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি অনুষ্ঠান গ্রন্থে লিখিয়াছেন “তুষ্টির উদ্দেশ্যে যত্নকে উপাসনা কহা যায়” । শাস্ত্রানুসারে উপাসনা শব্দের অর্থ ‘সেবা’ বা ‘তুষ্টির উদ্দেশ্যে যত্ন’ । যদি বলা যায় যে ঈশ্বরের উপাসনাও তাঁহার তুষ্টির উদ্দেশ্যে, তাহা হইলে তাদৃশ উপাসনা অতি স্থূল এবং ঘোরতর সগুণ । এ জন্য রামমোহন রায় লিখিয়াছেন (ঐ) “কিন্তু পরব্রহ্ম বিষয়ে (নিগূর্ণব্রহ্মপক্ষে) জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি” । কে উপাস্য ? এবং তিনি কি প্রকার ? এই প্রশ্ন দ্বয়ের উত্তরে রামমোহন রায় উক্ত গ্রন্থে পুনশ্চ কহিতেছেন “যিনি এই জগতের কারণ ও নির্বাহকর্তা তিনি উপাস্য হন । ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হন না । তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না” । “পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি” মহাত্মা রামমোহন রায়ের এই উক্তি সর্বতোভাবে শাস্ত্র সম্মত । পঞ্চদশা-ধ্যানদীপে আছে “অস্তি ব্রহ্মেতি সামান্য জ্ঞানমত্র পরোক্ষধীঃ” । (১৫) পরব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনায় পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান অসম্ভব । পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র অবলম্বনীয় । বুদ্ধি বৃত্তি প্রভৃতির সাঙ্গী, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, পরব্রহ্মকে হৃদয়ে উপলব্ধি করা কঠিন হইলেও কেবল “শাস্ত্রাং সত্যজ্ঞানাদি বাক্যজাতং ব্রহ্মাস্তীত্যেবং সামান্যাকারেণ জায়মানং জ্ঞানমত্রস্যামুপাসনায়াং পরোক্ষধীঃ পরোক্ষজ্ঞানং বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ” । শাস্ত্র-অবলম্বন দ্বারাই জগৎকারণ পরব্রহ্ম আছেন এই প্রকার সামান্যজ্ঞান মাত্রই উপাসনার সম্বল । তাহা ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে কিন্তু পরোক্ষ জ্ঞান । তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণও নহে কিন্তু তটস্থ লক্ষণ । এইরূপ

তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মোপাসনা ও নিগূর্ণ-ব্রহ্মজ্ঞানের আৱত্তির জন্য উক্ত মহাত্মা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন । ফলে সমাজস্থ অধিকাংশ ব্যক্তিই নিগূর্ণালোচনায় পারগ হন নাই । বরং অনেকে বিশুদ্ধ তটস্থ লক্ষণকেও রক্ষা করিতে পারেন নাই । তৎপরিবর্তে সুলতর চিত্তব্যাপার-মিশ্রিত সগুণোপাসনায় অবতরণ করিয়াছেন । তাহাতে ক্রমে পার্থিব মোহের অশ্রুপাত নিগূর্ণ-ব্রহ্মানন্দের স্থান গ্রহণ করিয়াছে ।

মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণে লিখিয়াছেন “ব্রাহ্মণ পরব্রহ্ম-চিন্তনে এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে এবং প্রণব-উপনিষদাদি-বেদান্ত্যাসে যত্ন করিবেন । অর্থাৎ পঞ্চ যজ্ঞাদি তাবৎ বস্তুর আশ্রয় পরব্রহ্ম হন এইরূপ চিন্তা করিবেন । যে হেতু ইহার অতিরিক্ত তাঁহার যথার্থ স্বরূপ কদাপি বুদ্ধগম্য নহে । * * * কোন বিশেষণ দ্বারা তাঁহার নিরূপণ হইতে পারে না ।” উক্ত মহাত্মা মাণ্ড্য উপনিষদের ভূমিকায় কহিয়াছেন “পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তারূপেই কেবল বোধগম্য হয়েন ইহাই বেদান্তের সর্বত্র কহেন ।” * * * যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে কিন্তু কোন এক অবলম্বন বিনা কেবল বেদান্তের শ্রবণ মনন দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মার অনুশীলনেতে আপনাকে অসমর্থ দেখেন সেই ব্যক্তির কর্তব্য এই যে প্রণবের অধিষ্ঠাতা কিম্বা হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ইত্যাদি অবলম্বনের দ্বারা সর্বগত পরব্রহ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হয়েন । তাহাতে সকল অবলম্বনের মধ্যে প্রণবের অবলম্বনের দ্বারা যে পরমাত্মার উপাসনা তাহা শ্রেষ্ঠ হয় অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের প্রতি প্রথমাবস্থায় ওঙ্কারের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার

বিধি সর্বত্র উপনিষদে আছে ।” রামমোহন রায়ের এই কয়েকটি উপদেশের অতিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মস্বরূপ বুদ্ধি গম্য নহে । ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু পুরুষের কর্তব্য বেদান্তের শ্রবণ মনন দ্বারা পরমাত্মার অনুশীলন করেন । অর্থাৎ নিগূর্ণব্রহ্ম বিষয়ক বৈদান্তিক জ্ঞানের আকৃতি করেন । এখানে “উপাসনা” শব্দের পরিবর্তে “অনুশীলন” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । কেননা এস্থলে নিগূর্ণ-আলোচনা অভিপ্রেত । নিগূর্ণব্রহ্মেতে যে নিষ্ঠা বা তদ্বিষয়ক জ্ঞানের যে আলোচনা তাহাকে সকলে “উপাসনা” কহিতে চান না । ফলতঃ ইতিপূর্বে বলাগিয়াছে যে রামমোহন রায় তাদৃশ জ্ঞানের আকৃতিকে “উপাসনা” কহিয়াছেন । তাঁহার অতিপ্রায় এই ছিল যে পরব্রহ্ম বিষয়ে “উপাসনা” নাই, কেবল বৈদান্তিক জ্ঞানের আকৃতি বা আলোচনা মাত্রই তাঁহার “উপাসনা” । এই প্রকার জ্ঞানানুশীলন দ্বারা স্বয়ম্প্রকাশ নিগূর্ণব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় । কিন্তু তাহার অধিকারী বিরল । এইজন্য তিনি তদসমর্থ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুগণের পক্ষে শাস্ত্রসিদ্ধ ন্যূন কল্পের উপদেশ দিয়াছেন । সেই ন্যূন কল্প কি ? না, পরব্রহ্মকে প্রণবের অধিষ্ঠাতা, হৃদ-কোষের অধিষ্ঠাতা, পঞ্চযজ্ঞাদির আশ্রয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা ইত্যাদি প্রকার চিন্তন এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও প্রণব উপনিষদাদি-বেদান্ত্যাস । এই প্রকার সাধনকে “ব্রহ্মোপাসনা” কহা যায় । রামমোহন রায় তাহাই কহিয়াছেন । এরূপ উপাসনা ন্যূন কল্প মাত্র এবং শাস্ত্রানুসারে তাহা ব্রহ্মসম্বন্ধীয় পরোক্ষ জ্ঞান ভিন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞানানুগত নহে । পঞ্চদশী ধ্যান-দীপে কহিয়াছেন—

“যয়ঃ ব্রহ্মোপি সম্বাদী যথা সম্যক্ ফলপ্রদঃ । ব্রহ্মতত্ত্বো-
পাসনাপি তথা মুক্তিফলপ্রদা (১৩) ইহার তাৎপর্য এই

যে ভ্রম বিবিধ । সৎসাদি ও বিসৎসাদি । তন্মধ্যে বিসৎসাদি-ভ্রম ফলজনক নহে । মণিপ্রভাকে মণি বলিয়া ভ্রম হইলে সেই প্রভার অনুসরণ দ্বারা অন্বেষকের মণি লাভ সম্ভব । কিন্তু যে ব্যক্তি দীপ-প্রভাকে মণি ভ্রমে মণি অন্বেষণ করে সে মণি লাভে বঞ্চিত হয় । এস্থলে প্রথমোক্ত ভ্রম সৎসাদি এবং শেষোক্ত ভ্রম বিসৎসাদি । ইন্দ্রিয় সূত্রকে নিত্য সূত্র ভ্রমে তদনুগামী হইলে নিত্য সূত্রস্বরূপ পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না । কিন্তু মৃত্তিকা, দারু, শিলা বিনির্মিত মূর্ত্তিকে দেবতা ভ্রমে পূজা করিলে ক্রমে পরমাত্মদৃষ্টি সম্ভব । অতএব “যেমন সৎসাদি ভ্রম স্বয়ং ভ্রমরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াও সম্যক ফল লাভের হেতু হয় তদ্রূপ নিগূর্ণ-ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্ব উপাসনাও মুক্তি ফল লাভের কারণ হয় ।”

এই বচনটীতে নিগূর্ণ-ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞানই শ্রেষ্ঠপদে আছে । কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা উক্ত সৎসাদি-ভ্রমের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । ইহাতে চমৎকৃত হওয়া উচিত নহে । ব্রহ্মের জ্ঞানই সত্য । তোমার আমার কৃত উপাসনা ব্রহ্মরূপ পরম-মণি-তন্ত্র সত্য জ্ঞান নহে । তাহা ভ্রমই । কিন্তু তাহা ফল-জনক ভ্রম । কেননা তাহার অনুসরণে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান হয় । এই কারণে উক্ত ধ্যানদীপে উক্ত প্রকার উপাসনাকে নিগূর্ণ-উপাসনা বলিয়া আদর করিয়াছেন । ফলতঃ উহা সগুণ-ভাব প্রতিপালিত নিগূর্ণ-উপাসনা । নতুবা নিরবচ্ছিন্ন নিগূর্ণোপাসনা অসম্ভব । যদি নিগূর্ণব্রহ্মের জ্ঞানানুশীল-নকে নিগূর্ণ-উপাসনা বলিতে চাও, অথবা যদি সগুণভাব প্রতিপালিত উক্ত নিগূর্ণ-উপাসনাকে জ্ঞান সাধন বলিতে চাও তাহাতে আমরা প্রতিবাদী নহি । কেননা ভাব গ্রহণই উপা-দেয় । শব্দ লইয়া বিবাদ নিষ্ফল । এস্থলে আগাসের ইহাই জ্ঞাপনীয় যে নিগূর্ণ ও নিরাকার উপাসনা শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ

সম্ভব না হইলেও সগুণভাবে নিগুণ ও নিরাকার ব্রহ্মের উদ্দেশে ব্রহ্মোপাসনা শাস্ত্রমিচ্ছ । যাঁহারা বলেন ব্রহ্মোপাসনা অসম্ভব তাঁহারা কিরূপ দৃষ্টিতে শাস্ত্র পড়িয়াছেন জানিনা । আর যাঁহারা বলেন আমরা নিরাকার ব্রহ্মোপাসক অথচ ব্রহ্মের নিগুণত্ব স্বীকার করেন না তাঁহারা আদৌ শাস্ত্র পড়িয়াছেন কি না সন্দেহ ।

প্রকৃত প্রস্তাবে নিগুণ-ব্রহ্মতত্ত্ব-বিদ্যাতে গুণোপসংহার করা শাস্ত্র সঙ্গত । মহাত্মা রামমোহন রায় সগুণের যোগে যে নিগুণব্রহ্মের উপাসনা ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা অশাস্ত্র করেন নাই । উপাস্য ব্রহ্মেতে যে নিগুণ ভাব প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাও অশাস্ত্র করেন নাই । ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থায় শারীরিক সূত্র, পঞ্চদশী প্রভৃতি সর্ব শাস্ত্রেই সগুণ নিগুণ উভয় ভাবই মিশ্রিত দৃষ্ট হয় । যদি মিশ্রিত না থাকিত তবে সগুণের যোগে নিগুণে আরোহণ অসম্ভব হইত । একরূপ মিশ্রণকে অনেকে ভাল না বাসিতে পারেন । বস্তুতঃ সগুণ নিগুণের বিচারে মিশ্রণ ভাল নহে । উপাসনা স্থলে উভয় উপকরণই প্রয়োজনীয় । তাহাতে দোষ হয় না ।

প্রাপ্ত ধ্যানদীপে কহিয়াছেন ।—

আনন্দাদেক্ষিধেয়স্য গুণ সংঘস্য সংহতিঃ ।

আনন্দাদয়িত্যস্মিন্ সূত্রে ব্যাসেনবর্ণিতা । ৬৮ ॥

অস্বলাদেনিষেধ্যস্য গুণ সংঘস্য সংহতিঃ ।

তথাব্যাসেন সূত্রেহস্মিন্ ক্রান্তকরধিয়াস্বতি ॥৬৯॥

নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্বস্য বিদ্যায়াং গুণসংহতিঃ ।

ন যুক্ত্যেতেত্যানুপাশক্তো ব্যাসঃ প্রত্যোবমান্ত ন । ৭০

ব্যাসকর্তৃক শরীরকে আনন্দাদি গুণ সকল পরব্রহ্মেতে উপসংহত হইরাছে । অস্বলা, অননু প্রভৃতি নিগুণ ভাব শরীরকে ব্যাস কর্তৃক উপাস্য ব্রহ্মেতে

উপসংহৃত হইয়াছে। অতএব নিগুণব্রহ্মতত্ত্ববিদ্যাতে প্রণোপসংহার করা অযুক্ত বলিয়া যদি কেহ পূর্বপক্ষ করেন তবে সে পূর্বপক্ষ আমাদের প্রতি সম্ভবে না। তাহা ব্যাঙ্গের প্রতিই অর্শে।

মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনাগ্রন্থে যে ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতি লিখিয়াছেন তাহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় অনুসারে পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে তাহা সগুণ নিগুণ মিলিত। উক্ত মহাত্মা শাস্ত্রীয় নিগুণ-ব্রহ্মজ্ঞান এবং সগুণভাবে উপাসনা ও তৎফল, এই দুই তত্ত্বকে স্বীয় গ্রন্থাবলির অনেক স্থলেই মিশ্রিত রূপে বিবৃত করিয়াছেন। কেননা কেবল উন্নত অধিকারী গণকে ব্রহ্মোপাসনায় ব্রতী করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সগুণ নিগুণ ঘটতি বিচার লইয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা লক্ষ্য ছিল না। তিনি মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় (৫৯৭ পৃ) এবং কবিতাকারের প্রতি প্রত্যুত্তরে (৬৫৯ পৃ) কহিয়াছেন।—

“নামরূপ উপাধি বিশিষ্টের উপাসনা করিয়া নিরূপাধি হইবার বাসনা কদাপি করিবে না। যেহেতু আত্মজ্ঞান বিনা নিরূপাধি হইবার অন্য কোন উপায় নাই। বেদান্তের ৪ অধ্যায়ে ৩ পাদে ১৫ শ্লোকে লিখেন। অপ্রতীকাল-ঘনান্নরসভীতি বাদরায়ণ উভয়থা অদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ। (স্থূল) অবয়বের উপাসক ভিন্ন বাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহাদিগেই অমানব পুরুষ (বিছাৎপুরুষ) ব্রহ্ম প্রাপ্তি নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহা বেদ-বাস্য কহেন। যেহেতু দেবতাদের উপাসক আপন আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত করেন। আর ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মলোক গতি পূর্বক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত করেন।”

মহাত্মা রামমোহন রায়ের এই উপদেশের প্রথম ভাগ অর্থাৎ “আত্মজ্ঞান বিনা নিরূপাধি হইবার অন্য কোন উপায় নাই” ইহা নিগুণব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক। কেননা “আত্মজ্ঞান” উপাসনা নহে। তাহা সম্পূর্ণ বৈরাগ্য সহকৃত পর-

শাস্ত্র-বোধ মাত্র। তাহা সাক্ষাৎ মোক্ষস্বরূপ। তাহার ফল উত্তর-মার্গগতি বা ব্রহ্মলোক-গতি নহে। রামমোহন রায় দীপোপ-নিষদের শেষে “নতস্যপ্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রব্রহ্ম সমম্মুতে” ইত্যাদি বেদবাক্য উদ্ধার পূর্বক দর্শাইয়াছেন যে “ব্রহ্মজ্ঞানী” (আত্মজ্ঞানী) শরীর ত্যাগের পর স্বর্গাদি ভোগ না করিয়া এই লোকেই (এইখানেই) ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু প্রাপ্ত উপদেশের দ্বিতীয় ভাগে “অপ্রতীকালম্বনাময়তীতি” ইত্যাদি যে বেদান্তসূত্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল সগুণব্রহ্মোপাসনার অধিকারে সংলগ্ন হয়। তাহার তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা স্থূল প্রতিমার উপাসক নহেন, কিন্তু সগুণভাবে পর-ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহাদের উত্তরমার্গে গতি হইয়া দেবযানের উর্জ্জ্বল ব্রহ্মলোক কিনা সত্যলোকে স্থান হয়। অমানব বিদ্যাৎপুরুষ তাঁহাদিগকে তথা বহন করেন। তথায় তাঁহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এস্থলে বুঝা উচিত যে এই প্রকারের পরব্রহ্মোপাসকেরা সগুণোপাসক মাত্র। তাঁহাদের প্রাপ্য ফল যে ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন তিনিও সগুণরূপে লব্ধ হন। কেননা প্রথমতঃ বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদটি সমুদয়ই সগুণগতি বা সগুণমুক্তি প্রতিপাদক। তাহাতে সগুণ ব্রহ্মোপাসকদিগের উত্তরমার্গে গতির বিচার মাত্র আছে। শারীরকের (৩।৩।৩০) “উপপন্নস্তলক্ষণার্থোপলক্ষ্যলোকোঁকবৎ” এই সূত্রে স্পষ্টই কহিয়াছেন যে তটস্থ লক্ষণে, বিরাটভাবে, কিম্বা হৃদয়াকাশে যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন তাঁহাদের দেবযান-গতি হয়। ব্রহ্মস্বরূপ-নিষ্ঠ আত্মজ্ঞানীর এইখানেই মোক্ষ। দ্বিতীয়তঃ চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অষ্টমাবধি চতুর্দশ সূত্রে তাদৃশ ব্রহ্মোপাসকগণের প্রাপ্য ব্রহ্ম-ভাবেরও-

নিরূপণ করিয়াছেন । ত্র্যক্ষের সে ভাবের নাম “কার্য্যত্রাক্ষ” অর্থাৎ ত্র্যক্ষ । স্তূতরাং তাহা সগুণ । ত্র্যক্ষার লোক বলিয়া সত্যলোকের নাম ত্র্যাক্ষলোক । সগুণত্র্যাক্ষোপাসকেরা তথ্য গিয়া ক্রমে নির্গুণভুক্তি পান । এস্থলে মহাত্মা রামমোহন রায় ত্র্যক্ষের অনির্দেশ্য নির্গুণ পরম ভাবে উচ্চ আদর্শরূপে স্থির রাখিয়া ত্র্যাক্ষোপাসনাধিকারে সগুণভাবই গ্রহণ করিয়াছেন । তাহা অশাস্ত্র হয় নাই ।

বেদান্তের ঐ পাদে ষোড়শ সূত্রে আছে “বিশেষকদর্শয়তি” ইহার অর্থ এই যে স্থূল মূর্তিতে ত্র্যাক্ষোপাসনা হইতে বাক্য-মানে ত্র্যাক্ষোপাসনা উৎকৃষ্ট । ঐ উভয়ের মধ্যে বিশেষ আছে । এই বিশেষতা অন্যই আন্তরিক উপাসকের উৎকৃষ্ট গতি হয় । ত্র্যাক্ষোপাসনার শ্রেষ্ঠতা ঘোষণার্থে মহাত্মা রামমোহন রায়ও এই সূত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছেন । ফলতঃ এইরূপ উপাসনা সহস্র সূক্ষ্ম হইলেও তাহা আত্মজ্ঞানের তুলনায় সাকারোপাসনাই । কেননা তাহা উপাসকের মানসিক আকার দোষে দূষিত । শাস্ত্রেও উপাসনার ঐ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন । “উপাসনানি সগুণ-ত্র্যাক্ষবিষয়ক মানসব্যাপার রূপাণি” (বেঃ সাঃ) মানসপ্রকৃতির গুণদ্বারা বিরচিত সগুণ ত্র্যাক্ষবিষয়ক মানসব্যাপারের নাম উপাসনা । অতএব ত্র্যাক্ষণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রানুসারেই কহেন যে নিরাকারের উপাসনা হয় না । নিরাকারের অর্থ শারীরিক মানসিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার স্থূল সূক্ষ্ম গুণশূন্য । ত্র্যাক্ষণ পণ্ডিতদিগের উক্তি এই যে ত্র্যাক্ষোপাসনা সগুণ । যখন সগুণ তখন তাহা সাকারেরই উপাসনা । কেননা উপাস্য ত্র্যাক্ষ সূক্ষ্ম-দেহরূপ উপাদানে কল্পিত । শাস্ত্রের ও জ্ঞানীদিগের এই

সকল কথায় আমাদের ক্রোধ করা কর্তব্য নহে। কে কি ভাবে কথা কহে তাহা অগ্রে বুঝা উচিত। তাহার মূলস্বরূপ শাস্ত্র জানি উচিত। তবে ক্রোধ করিলে শোভা পায়। ফলে বাঁহারা বিলাতি বিদ্যা-বুদ্ধিরূপ মৃদঙ্গ ধরিয়া একেবারেই ভার-তীয় শাস্ত্রের ও ধর্মের মস্তক চূর্ণ করিতে বসিয়াছেন তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

বিধি, যোগ ও মোক্ষ বৈদিক ধর্মের এই তিনটি অবয়বের মধ্যে মোক্ষই প্রধান। তাহাতেই সর্ব কর্ম ও সকল বিদ্যার অন্তিম উদ্দেশ্য। আমরা ইতিপূর্বে ঐ মোক্ষরূপ অবয়বটিকে উপাসনার অবিসয় নিগুণব্রহ্মজ্ঞান ও সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা এই দুই ভাগে দেখাইয়াছি। ইহাও বলিয়াছি যে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা একেবারে প্রকৃতি ও প্রযুক্তি হইতে মুক্ত নহে। হুত-রাং আচার্য্যেরা কর্ম্মাধিকারে তাহাকে কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যেই গ্রহণ করিয়াছেন। সঙ্খ্যাবন্দনাদি যেমন নিত্যকর্ম্ম; জাতকর্ম্ম বিবাহ, প্রাঙ্গাদি যেমন নৈমিত্তিক কর্ম্ম; স্বর্গাদি কলকামনা বিশিষ্ট ব্রত, যজ্ঞ, ও প্রতিমা উপলক্ষিত দেবোচ্চনা যেমন কাম্যকর্ম্ম; পাপক্ষয় নিমিত্ত চান্দ্রায়ণাদি ব্রত যেমন প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম; সগুণ মুক্তিজনক সগুণ ব্রহ্মোপাসনাও সেইরূপ “সোপাসনকর্ম্ম” কলকামী যজমান যেমন আস্তরিক ভক্তি অনুভব ও জ্ঞানসম্বন্ধ-বর্জিত হইয়াও কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাহা অশাস্ত্র হয়না; সগুণ-ব্রহ্মোপাসক সেরূপ নিভর্জীবভাবে বা স্বার্থবশে ব্রহ্মোপাসনা করেন না। তিনি প্রীতি ও হৃদয়ের যোগে জ্ঞান পূর্বক ব্রহ্মোপাসনা করিয়া থাকেন। তিনি সগুণ হৃদয়বিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্মারাদনা করায় ব্রহ্ম তাহার নিকটে সগুণরূপে প্রতী-
য়মান হন বটে; কিন্তু নিগুণব্রহ্মেতেই তাহার নিষ্ঠা থাকে

এবং পার্থিব বা স্বর্গীয় কোন স্থূল বিষয়বাসনা তাঁহার হৃদয়ে থাকেনা। এমন্য জ্ঞান ও তত্ত্বের অধিকারে সগুণব্রহ্মোপাসনা জ্ঞানকাণ্ড বা নিবৃত্তিধর্মের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তদ্রূপ হইবার আরও কারণ এই যে, প্রথমতঃ বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড স্বরূপ উপনিষৎ শাস্ত্রের মধ্যে এবং তন্মীমাংসাস্বরূপ বেদান্তদর্শনের মধ্যেই সগুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতি ও তাহার বিচার এবং সগুণব্রহ্মোপাসনার উপদেশ আছে। সুতরাং ব্রহ্মোপাসনা জ্ঞানকাণ্ডেরই মধ্যগত। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মোপাসক সংসারনিষ্ঠ নহেন। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ। তাঁহার চিত্ত ইহলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উন্নতি পরম্পরা ক্রমনিবৃত্তি-ভাগী। এমন্য ব্রহ্মোপাসনা নিবৃত্তিধর্মেরই অন্তরঙ্গ। মহাত্মা রামমোহনরায়ও সেই কারণে অনেক স্থলে নিগুণব্রহ্মজ্ঞান ও সগুণব্রহ্মোপাসনাকে একাধিকরণে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মোপাসকগণকে নিগুণ, নিরূপাধিক, অপরিচ্ছিন্ন, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবোধিত করিয়াছেন। এ ব্যবস্থা নূতন নহে কিন্তু শাস্ত্রীয় শুভাভিপ্রায় সঙ্গত। যাঁহারা এইরূপ ব্রহ্মোপাসনাব বিরোধী, শাস্ত্রে তাঁহাদের যথার্থ দৃষ্টি আছে কি না সন্দেহ। অতঃপর যাঁহারা শাস্ত্র সম্মতরূপে চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে সেই ব্যক্তিই যে বেদ অথবা তত্ত্বমতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার অধিকাৰী তাহাও রামমোহনরায় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে প্রায় সেরূপ অধিকারী মেলে নাই। এইক্ষণ অধিকাংশ ব্রাহ্মসমাজে যেরূপ ব্রাহ্মধর্ম প্রচলিত তাহা রামমোহন রায়ের প্রচারিত শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মধর্ম নহে। কিন্তু তাহা রূপান্তরিত খৃষ্টধর্ম বা বিলাতী যুক্তি নিষ্পন্ন সভ্যতা মাত্র।

অষ্টম অধ্যায় ।

লোক শিকার্থে এবং নিষ্কাম ও ব্রহ্মার্পিতভাবে সামাজিক
কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান ।

“বিহিতস্বাক্ষাশ্রমকর্মাপি” (শাঃ সূঃ ৩।৪।৩২) ব্রহ্মজ্ঞানীর
প্রতিও বেদে কর্মকাণ্ড আচরণের বিধান আছে। “অত-
দ্বিতরজ্যায়োলিঙ্গাচ্চ” (ঐ ৩৯) ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে তাহা
আচরণ করাই শ্রেষ্ঠ। ‘কর্মণৈবহি সংসিদ্ধিমাহিতা জন-
কাদয়ঃ । লোকসংগ্রহমেবাপি সংপণ্যনুর্ভূমহ’সি’।
(গী ৩।২০) জনকবলিষ্ঠাদি ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিগণও কর্ম
দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তুমি যদি আপনাকে ব্রহ্ম-
জ্ঞানী হইয়াছ বলিয়া জান তথাপি জনসমাজের মঙ্গলার্থ,
সমাজকে নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, এবং
লোকনিগের অধিকারানুযায়ী সামাজিকধর্ম শিদ্ধি দিবাব
নিবৃত্তি চোয়ার আশ্রমবিহিত কর্মকাণ্ডের আচরণ কর্তব্য।
নবুদ্ভিতেহ জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং । যোজয়েৎ সর্ব-
কর্মাপি বিধানযুক্তঃ সমাচরন্ । গীতা (৩।২৬) জ্ঞানী ব্যক্তি
ব্রহ্মোপদেশ দ্বারা অজ্ঞ ক্রিয়াকলাপক ব্যক্তিগণের
বুদ্ধিতেষ করিবেন না। বরং স্বয়ং সাবধানে নিম্নলিখিতভাবে
বেদবিহিত কর্মআচরণ পূর্বক তাহাদিগকে সেই সবকর্ম
যোজনা করিবেন। “সর্বাণ্যেচ্ছাচ্চ যজ্ঞাদি শ্রুতৈরথবৎ”
(শাঃ সূঃ ৩।৪।২৬) ঐহাদের নিগূর্ণব্রহ্মজ্ঞান জন্মে নাই,
অর্থাৎ ঐহারা মুক্তি ইচ্ছুক ও ব্রহ্মোপাসক, নিগূর্ণব্রহ্ম-
জ্ঞানে প্রবেশিত নাইওরা পর্যন্ত ঐহাদের পক্ষে যজ্ঞ-
নিকর্মই চিন্ত্যত্বজনক। “এতান্যপিভুকর্মাপি সজ্ঞ-
তাক্রা কলানিচ । কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মত-
যুক্তমং” । গীঃ ১৮।৬। যজ্ঞাদি কর্ম সকল বিবেকীগণের
চিন্ত্যত্বকর। কর্তব্যাত্মান ও কলকামনা ত্যাগ পূর্বক
ব্রহ্মার্পিতভাবে তাহা করা কর্তব্য। ইহাই উত্তম মত।
এইরূপ আচরণ দ্বারা জ্ঞানী, উপাসক ও কর্মী সকলেরই
দ্বারা ভারতীয় সামাজিক ধর্ম রক্ষা পায়।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা উভ-
য়ই বেদের নিবৃত্তিকাণ্ডের অন্তর্গত। ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মোপা-

সকল সংসারনিষ্ঠ নহেন । তাঁহারা বাহ্যতঃ সংসারে প্রবৃত্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর নিলিপ্ত । পূর্বে ইহাও বলা গিয়াছে যে, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সম্মানী এই চারি প্রকার আশ্রমীর মধ্যেই নিগুণ-ব্রহ্মজ্ঞানী বা সগুণব্রহ্মোপাসক থাকিতে পারেন । নিগুণব্রহ্মজ্ঞানীগণের কোন ক্রিয়া নাই, উপাসনা নাই, ধ্যান নাই, সমাধি নাই । তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে অটল । তাঁহাদের নিকটে কৰ্ম্মফলসহ অদৃষ্ট, শাস্ত্র, দেবগণ, ও ফলদাতা স্বরূপ ঈশ্বর অনিত্য, অসিদ্ধ ও ইন্দ্রজাল । মায়া অর্থাৎ প্রকৃতির বিকার রূপ বাসনার গগনে ঐ সকল অলিক-তত্ত্ব সুরতরঙ্গিনী ও গন্ধর্ব্ব নগরীর ন্যায় দৃশ্যমান হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞানোদয়ে তাহাদের অসিদ্ধতা প্রতিপন্ন হইয়াছে । প্রকৃতিরূপ ঐশ্বর্য্যের স্বামিত্ব বশতঃ পরব্রহ্মের ঈশ্বর উপাধি হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞানোদয়ে প্রকৃতিরূপ মায়া বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরোপাধিও অসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে । এতাদৃশ অদ্বয়-ব্রহ্মাত্মভাববিশিষ্ট, নিবৃত্তি-কাম, জীবন্মুক্ত, স্বাধীন ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষদিগের কোন ক্রিয়া, ও সাধনা নাই । তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্ব স্ব আশ্রম ত্যাগে ক্ষমবান— প্রভূত কোনরূপ আশ্রমেরই অপেক্ষা রাখেন না তাঁহারা কোন নিয়মে বদ্ধ নহেন । কিন্তু যে সকল ব্রহ্মজ্ঞানী কোন না কোন প্রকার আশ্রমবাসী আশ্রমের নিয়ম পালন করা তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য । যদি তাঁহারা গৃহস্থ হন তবে গৃহস্থের প্রতিপালনীয় শাস্ত্রবিহিত নিত্য, নৈমিত্তিক, দেব, পিতৃ প্রভৃতি তাবত্তীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান করাকর্তব্য । কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহাদের কোন ক্রিয়া নাই তথাপি তাঁহাদের আশ্রম-বিহিত ক্রিয়া করা কর্তব্য বলিয়া কেন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ?

একবার উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য—গীতাই বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রের এবং কর্ম, ভ্রম, বিবেক, বৈরাগ্য, যোগাচার, মোক্ষ প্রভৃতি সর্ব ধর্মের মীমাংসাক্ষেত্র। সেই নীতি শাস্ত্রের মধ্যে ঐ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর আছে। বলা ক্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন—

বাহ্য পরমাত্মাতে রতি, পরমাত্মাতে তৃপ্তি, পরমাত্মাতেই সমস্ত তাদৃশ ভোগেচ্ছা বিরহিত তত্ত্বজ্ঞানীর কোন ক্রিয়াকর্ম নাই। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানীরা বিধি নিষেধ হটতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ম করিলে পুণ্য নাই এবং না করিলে পাপ নাই। কিন্তু হে অর্জুন তুমি যদি সেরূপ জ্ঞানী হইয়া থাক তথাপি লোকদিগকে স্বধর্মের রক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমার কর্ম করা কর্তব্য। কেননা তুমি যদি জ্ঞানী হইয়া থাক তবে সমগ্র জনসমাজ তোমাকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবে। তুমি যদি কর্ম ত্যাগ কর, তবে অজ্ঞানীরাও তোমার দৃষ্টান্তে সমস্ত ধর্মকর্ম ত্যাগ করিবে। যেহেতু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্মশাস্ত্র বা নিবৃত্তি-শাস্ত্র যাহা প্রামাণ্য করিয়া মানেন সামান্য লোকেরা তদনুযায়ী আচরণ করে। হে পাণ্ডব! এ বিষয়ে আমাদেরই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ কর। এই জিভুবনে আমার অভিলাষযোগ্য কোন বস্তু নাই এবং কিছুমাত্র কর্তব্য কর্ম নাই। তথাপি দেখ আমি কর্ম করিতেছি। যদি আমি কদাচিৎ অলসরহিত হইয়া কর্মামুষ্ঠান না করি তবে আমারই চলিত পথে সকলেই চলিবে। তাহা হইলে জনসমাজের ধর্ম লোপ হইবে, সমাজ নষ্ট হইয়া যাইবে, সমাজে বর্ণসঙ্কর জন্মিবে এবং তজ্জন্ত আমিই অপরাধী হইব। অতএব হে অর্জুন! অজ্ঞানী মানুষ্য সকল কর্মকলে আসক্ত হইয়া যেমন কর্ম করে, জ্ঞানীর কর্তব্য যে মোক্ষের প্রতি রূপা করিয়া, লোকশিক্ষার্থ আসক্তি রহিত হইয়া সেইরূপ কর্মামুষ্ঠান করিবেন। জনসমাজের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ। তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নহে। তাহাদিগকে ব্রহ্মোপদেশ দ্বারা প্রচলিত কর্মকাণ্ড হইতে বিচলিত করিবেন না। জ্ঞানী স্বয়ং নির্লিপ্ত ভাবে ও সাবধানে কর্ম করিয়া তাহাদিগকে কর্মকাণ্ডের আচরণ করাইবেন। নতুবা তাহাদিগের প্রতি ব্রহ্মোপদেশ

করিলে কুর্স্বকাণ্ডে অশ্রদ্ধা জন্মিবে অথচ অনধিকার বশতঃ ব্রহ্মোপদেশও সফল হইবে না। তাহাতে তাহাদের কুর্স্ব ব্রহ্ম উভয় পণই নষ্ট হইবে। যদি বল ব্রহ্মজ্ঞানীর কুর্স্ব কাণ্ডে রতি, মতি, বিধি, স, শ্রদ্ধা, না থাকিলেও যদি তাঁহার তদাচরণ কর্তব্য হইল তবে তাঁহার সহিত অজ্ঞানীর কি বিশেষ থাকিল। একথার উত্তর এই যে, মূঢ় ব্যক্তির প্রকৃতি নিষ্পন্ন সমস্ত কাযেরই “আমি কর্তা” এই রূপ মানিয়া লয়। তাহার কারণ এই যে, তাহার অধ্যাসে বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়গণের কার্যকে আত্মার কার্য মনে করে। কিন্তু জ্ঞানীরা আত্মাকে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কার্য প্রভৃতি বহির্বিষয়্যাপার হইতে স্বতন্ত্র জানেন। যে জ্ঞানী সমস্ত কৃত-কর্মকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন তিনিই তত্ত্ব-জ্ঞানী। তিনি কর্মে আসক্ত হন না। কেননা তিনি ‘আমি কর্ম করি’ এরূপ অভিমান শূন্য। এতাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তি বিব্রাণাক্ত ও ইন্দ্রিয়াক্ত মন্দমতি ব্যক্তির প্রতি ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিয়া তাহার বুদ্ধিভেদ করিবেন না। প্রভূত তাহার বৈরাগ্য-উদয় ও অধিকারের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে সামাজিক বেদবিহিত ধর্মকর্মে আবদ্ধ রাখিবেন।—

পঞ্চদশীতেও আছে :—

“তত্ত্বনিব্বিরোধিহাল্লৌকিকং সম্যাগাচরেন”। ইত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি লৌকিকাচার সকল সম্যক্ প্রকারে পালন করিবেন। সেহেতু তাঁহার জ্ঞান কোন প্রকারে সংসারের বিরোধী নহে। জগৎ মায়াময় ও আত্মা চৈতন্য স্বরূপ এরূপ তত্ত্বজ্ঞান লৌকিকাচারের বিরোধী নহে। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সাংসারিক বস্তুর অসত্যতা জানিয়াও তদ্বিষয়ক ব্যবহারের অপেক্ষা করেন এবং আত্মা চৈতন্য-স্বভাব জানিয়াও তদ্বিষয়ক জ্ঞান সাধনার্থ লৌকিক ব্যবহারকে স্বীকার করেন।

এই সকল মীমাংসার সংক্ষেপ তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানী-গুণের যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠান করায় তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কোন কার্য হয় না, অথচ আশ্রমধর্ম রক্ষা পায় এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে নিম্নাধিকারীগণের মঙ্গল হয়। তাঁহারা জ্ঞান ও বিশ্বাসে জানেন যে পরমার্থতঃ এ সংসার মায়াময়; দেহ

মনাদিতে আত্মবোধ ভ্রম মাত্র ; স্বর্গ, নরক, ধর্ম, অধর্ম, সুখ, দুঃখ ভ্রম মাত্র ; জ্ঞী, পুত্র, ধন, জন, বশোমান মায়ামগ্ন মাত্র ; তথাপি ব্যবহারিক অবস্থায় সে সমস্ত সত্যের আয় প্রতীয়মান হইতেছে । তাহা পরিত্যাগ করিলে সৃষ্টির শৃঙ্খলা বিপর্যাস্থ হয় । অতএব সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম যেমন এই অসত্যস্বভাব মায়া রাজ্যের মধ্য দিয়া জীবগণকে ক্রমে উন্নতির অধিকারে আকর্ষণ করিতেছেন, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও সেইরূপ স্বরূপতঃ মিথ্যা সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়া নিম্নাধিকারীগণকে মানুষ্য করিয়া তুলেন । তাঁহারা দেহ-ব্যবহার মিথ্যা জানিয়াও যেমন বাহ্যতঃ তাহা পালন করেন, সেইরূপ কর্মকাণ্ড সকল অজ্ঞানের কার্য জানিয়াও সমাজ-শরীরকে রক্ষার নিমিত্তে তাহা পালন করিয়া থাকেন । কোন প্রকার সমাজ, আশ্রম, বা সামাজিক ধর্ম ও কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁহাদের আসক্তি, আকর্ষণ বা প্রলোভন নাই । কেবল ভারতীয় শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অন্তে ঐরূপ নির্বেদ-ভাব উপার্জিত হয় ; অথচ তাদৃশ জ্ঞানোৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতীয় ধর্মোন্নয়ন ও শাস্ত্রচিন্তা জ্ঞানমঞ্চে আরোহণের পক্ষে সূক্ষ্ম সোপান স্বরূপ হইয়া থাকে । সোপান যদিও মুখ্য নহে, তথাপি দৃঢ়, পরিশুদ্ধ ও সর্ব প্রকার অধিকারীর উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন । বৈদিক ধর্ম ও বিধি সেই সর্বাবয়ব সম্পন্ন । জ্ঞানমঞ্চে উঠিলে তাহা মিথ্যা হইয়া যায় । তাহার অন্তর্গত অনন্ত স্বর্গসুখ তৃণতুল্য বোধ হয় । তাহার অধিকারভূত হৈরণ্যগর্ত-ব্রহ্মপদ গোপ্পদতুল্য বোধ হয় এবং আত্মক স্তম্ভ পর্য্যন্ত স্বপ্নবৎ অলিক বলিয়া অনুভূত হয় । জ্ঞানাদিকারে—পরমার্থতঃ সেই সোপানগত তাবতীয় কার্য ও অবান্তর কল বাস্তবিকই মায়া স্বপ্ন ।

স্বপ্ন যদিও মিথ্যা, কিন্তু ভয়জনক দুঃস্বপ্ন প্রার্থনীয় নহে। জ্ঞানে জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত প্রলয়রূপ অসুপ্তি ও কর্ম্মানুষ্ঠান এবং তৎফল স্বর্গাদি ভোগরূপ স্বপ্ন এই অবস্থাদ্বয় ঘটিবেই। যাহাতে তাদৃশ স্বপ্ন শুভ হয় তাহাই প্রার্থনীয়। বৈদিকধর্ম্ম-রূপ স্বপ্ন রাজ্য অর্থাৎ বেদপাঠাদি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি এক-গুণমানুষ-নন্দ অবধি কোটিগুণ যোগৈশ্বর্য্য পর্যন্ত আনন্দব্যাপার। তাদৃশ প্রভূত ও পবিত্র সুখ ধর্ম্মান্তরে নাই। সেই হেতু, ব্রহ্মজ্ঞানীরা ভারতীয় সামাজিক ধর্ম্ম ও কর্ম্মকাণ্ডের বিপর্য্যয় ইচ্ছা করেন না। সেই সমাজের কোন অশাস্ত্র, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, শাস্তিভঙ্গকর সংস্কার অভিলাষ করেন না। বরং আপনারা নিলিপ্ত থাকিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ভারতবাসীগণকে সামাজিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও শাস্ত্র শ্রবণে উৎসাহ দিয়া থাকেন। শারীরক দর্শন, গীতা, পঞ্চদশা, পুরাণ, প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই এই সিদ্ধান্ত। নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞানীগণ আশ্রম ত্যাগে ক্ষমবান হইলেও, সে ত্যাগ অপেক্ষা লোক শিক্ষার্থ আশ্রমধর্ম্ম—বিশেষতঃ গৃহস্থাত্মনের ধর্ম্ম পালন করা তাঁহাদের পক্ষে উত্তম বল্ল। শারীরকে “বিহিতত্বচ্ছা-শ্রমকর্ম্মাপি” এবং “অতস্তিত্ত্বরজ্যায়োলিঙ্গাচ্চ” প্রভৃতি সূত্রে মর্হর্ষি ব্যাসদেব এই বৈদিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

যখন নিগুণ-ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে লোকশিক্ষার্থ কর্ম্মকাণ্ডের পালন কর্তব্যকর্ম্ম বলিয়া স্থির হইল, তখন সগুণব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মোপাসকগণের তো কথাই নাই। লোক-শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে নিগুণ-ব্রহ্মজ্ঞানীগণই প্রধান শিক্ষক। তাঁহাদের শিখিবার কিছুই নাই। লোককে বিধি-বিহিতরূপে শিখাইবার বিস্তর আছে। সগুণব্রহ্মোপাসকগণ মেরূপ প্রধান পদের শিক্ষক নহেন। কেননা তাঁহাদের শিখিবার অনেক আছে।

যদি তাঁহাদিগকে শিক্ষক বলা যায়, তবে তাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক মাত্র । তাঁহাদের কর্তব্য কোনরূপ তর্ক বিতর্ক না করিয়া শ্রেষ্ঠদিগের পক্ষে ব্যবস্থাপিত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের অনুবর্তন করেন । অর্থাৎ আপনারা কর্মকালে আসক্তি রহিত হইয়া কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান পূর্বক ভারত সমাজের সনাতন ধর্মকে রক্ষা করেন । ফলে শুদ্ধ শিক্ষা দিলেই চলিবে না । শাস্ত্রানুসারে তাঁহাদের শিক্ষা করিবার বিষয় বিস্তর আছে ।—

শারীরকে আছে (৩।৪।২৬) “সর্বাণেকা চ যজ্ঞাদি ক্রতৈরুৎসবঃ” । গৃহ প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন অশ্বেষ প্রয়োজন, ব্রহ্মজান না হওয়া পর্য্যন্ত সেইরূপ যজ্ঞাদির প্রয়োজন । (৪।১।১৬) “অগ্নিহোত্রাদিতু তৎকাষ্যায়ৈব তদর্শনাৎ” । সপ্তব্রহ্মোপাসকেরা অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম করিবেন । তাহা দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, এবং ক্রমে জ্ঞান লাভ হয় । বেহেতু নিকাম-কর্মের দ্বারা সঙ্গতি হয় এমন বেদে ও স্মৃতিতে আছে ।

এস্থলে স্মরণে রাখিতে হইবে যে, সপ্তব্রহ্মোপাসকগণ কাম্য কর্ম ত্যাগ করিবেন । কেবল নিকাম ভাবে ও ঈশ্বরার্থে কর্ম করাই তাঁহাদের পক্ষে বিধি । যদি অন্তঃকরণ হইতে কামনা ত্যাগ না হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে সাধক ব্রহ্মোপাসক হইতে পারেন নাই । যাহার হৃদয়ে কামনা নাই, তিনিই নিকামভাবে কর্মানুষ্ঠান করিতে পারেন । শুদ্ধ নিকামভাবে কর্ম করিলেই যে হইবে এমন নহে । কর্ম্মতে যে ফল আছে, তাহা ব্রহ্মতে অর্পণ করিতে হইবে । কর্ম্মানুষ্ঠান কালে ঈশ্বরের অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে । অনুষ্ঠেয় কর্ম্মতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান অনুভব করিতে হইবে । এমন ভাবে কর্ম্ম করিলে ব্রহ্মোপাসকের কর্ম্ম-যোগ সর্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সাধিত হইবে । তাহা হইলে কর্ম্মকল, ঐহিক স্বার্থ, যশোলাভ, লোকভয় ও অনুরোধজনিত কোন বন্ধন ও পাপ তাঁহাকে স্পর্শ

করিতে পারিবে না । ভারতীয় ধর্মে স্থূলতঃ ফলের জন্যই কর্মানুষ্ঠানের বিধি । কিন্তু সূক্ষ্ম-তাৎপর্য্যে একমাত্র ব্রহ্মে-তেই সর্ব্ব কর্ম্মের উদ্দেশ্য । যাহার যেমন রুচি, অধিকার ও ধারণাশক্তি সে সেইরূপ করিতে পারে । যে ফল চায়, যশ চায়, ঐহিক অর্থ চায়, সে দূরে গিয়া পড়িল । যে ব্যক্তি কর্ম্ম-কাণ্ডের মধ্যে তাঁহাকে দেখে ও নমস্কার করে, সে অবিলম্বে তাঁহাকে পাইল । সে প্রাপ্তি সন্তুষ্ট হইলেও সে ব্যক্তি ধন্য হইল । ক্রিয়াচরণজনিত কোন বন্ধন, পাপ, বা স্বার্থ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না । কিন্তু তৎপরিবর্তে তাহার পরম লাভ হইল । এইরূপ লাভ হইতেই অস্তে নিষ্ঠুর ভাবের উদয় হয় । গীতাতে কহিয়াছেন—

যে ব্যক্তি কলাভিসন্ধি ত্যাগ এবং ব্রহ্মতে ফল সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডের আচরণ করে, সে ব্যক্তি কর্ম্মবন্ধনরূপ পাপেতে লিপ্ত হয় না । যেমন পদ্মপত্র জলেতে থাকি-য়াও জলে লিপ্ত হয় না । (৫।৯) জ্ঞানযোগে অর্থাৎ নিষ্ঠুরব্রহ্মজ্ঞানে আবোহণেচ্ছা কর্ম্মফল-সন্ধ্যাসী পুরুষের কর্ম্মই গোপান । যেহেতু তাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয় । আর জ্ঞানযোগাক্রান্ত ব্রহ্মজ্ঞানির পক্ষে কর্ম্মত্যাগই জ্ঞান পরিপা-কের হেতু । কেননা কর্ম্ম সকল প্রায়ই তদবস্থায় চিত্তের বিক্ষেপজনক হইয়া থাকে । (৬.৩) তথাপি “কর্ম্মজ্যায়ো-হ্যকর্ম্মণঃ” । সুপারগ হইলে কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ । (৩।৮) একমাত্র ঈশ্বরই সর্ব্ববস্তুর ভোক্তা ও প্রভু । যাহারা সেই পরম তত্ত্ব জানে না তাহারাই পুনরায় সংসারে জন্ম গ্রহণ করে । (৯।২৪) কিন্তু “যে তু সর্বদেবতাসু নামোদ্যত্যা-মিনং পশ্যন্তে বজন্তি তে তু নানন্ততে” । (ঐ স্বামী) যে ব্যক্তি সর্বদেবতাতে একমাত্র ঈশ্বরকে অন্তর্গামী স্বরূপ দৃষ্টিপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার পুনরারম্ভি হয় না । এইরূপ আচরণে কর্ম্মবন্ধন স্বরূপ শুভাশুভ ফল হইতে মুক্তিলাভ হয় । ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ করায় সন্ধ্যাসযোগ-রূপ ফল লাভ হয় । তাহাতে অস্তে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । (৯।২৮) । জ্ঞানোৎপত্তি হইলেই কর্ম্মসন্ধ্যাস

হইয়া থাকে। ফলের সহিত কর্ম ত্যাগ করাকে পণ্ডিতেরা সম্যাস বলিয়া জানেন। কিন্তু বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা বলেন যে কর্মের ফল মাত্র ত্যাগই ত্যাগ। কর্ম ত্যাগ কর্তব্য নহে। (১৮।২) যজ্ঞ, দান, ও তপস্যাস্বরূপ কর্ম সকল ত্যাজ্য নহে। বরং অবশ্যকর্তব্য। কেননা মনীষি অর্থাৎ বিবেকিগণের পক্ষে সে সমস্ত কর্ম চিন্তাশুদ্ধিকর। এই সকল কর্ম সঙ্গত্যক্ত ও ফলকামনা রহিত হইয়া অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। ইহাই শ্রেষ্ঠ মত। বিশেষতঃ নিত্যকর্ম সকল কখনই ত্যাগ করা উচিত নহে। কেননা তাহা সম্বৃদ্ধি দ্বারা মোক্ষের কারণ স্বরূপ হয়। যদি কেহ নিত্য কর্ম ত্যাগ করে সে মোহজনা। সে ত্যাগ তামসরূপে পরিকীর্তিত হয়। যে ব্যক্তি মনে করেন আত্মজানই শ্রেষ্ঠ, তন্নিম্ন কর্মানুষ্ঠান কেবল দুঃখজনক—অতএব কার্যক্রেম ভয়ে নিত্যকর্ম ত্যাগ করেন, তাদৃশ ত্যাগ রাজস-ত্যাগ শব্দের বাচ্য। সেই রজোগুণাঘিত পুরুষ জ্ঞান-নিষ্ঠারূপ ত্যাগের ফল লাভ করিতে পারেন না। ফল ত্যাগ পূর্বক অবশ্য কর্তব্য বিহিত কর্ম সকলের যে কর্তৃত্বাভিনিবেশ শূন্য অনুষ্ঠান তাহাই সাধ্বিক ত্যাগ। (১৮।৫—৯) অতএব সর্ব কর্ম বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মোত্তে অর্পণ পূর্বক তাহাতে চিন্তা সমর্পণ করিবেক। (ঐ ৫৭) কেননা একমাত্র ব্রহ্মই সকল কর্মকাণ্ডের অন্তর্যামী ও প্রভু। তাহার প্রতি ভক্তি এবং ফলাসক্তি ত্যাগপূর্বক কর্ম করার একমাত্র তাহারই পূজা করা হয় এবং কর্ম জন্য পাপ-স্পর্শ হয় না। (২।২৪ ও ৫।৯)

এইক্ষণে এই প্রকরণের সমাহার করা যাইতেছে। নিগুণ বা সগুণ এই উভয় প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থগণই পাপাশঙ্কা বিহীন হইয়া ভারতীয় কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। তাহাতে ব্রহ্মোপাসকগণেরও উপকার আছে; সমাজেরও উপকার আছে। শ্যস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিলেই যে আমাদের নিস্তার আছে এমন নহে। কারণ একদিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মগণ এবং অন্য দিকে চপল-মতি নব্যগণ ভারতীয় কর্মকাণ্ড ও হিন্দু আচার ব্যবহারের

প্রতিকূল । উঁহারা সকলেই বিজাতীয় বিদ্যাতে সুপণ্ডিত, সুতরাং উঁহাদের চিত্ত ও চরিত্র, বুদ্ধি ও জ্ঞান বিজাতীয় উপাদানে বিরচিত । আক্ষেপের বিষয় এই যে উঁহারা ভারতের সম্ভান হইয়া ভারতীয় শাস্ত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত নহেন । এখন পরকীয়-বিদ্যা-সম্পাদ্য বুদ্ধি দ্বারা তাঁহারা ভারতের ধর্ম্মকে সংস্কার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । যাঁহারা ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়-রূপ স্বতন্ত্র সমাজ ও তাহার নিমিত্ত বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি দুই চারিটা আবশ্যকীয় ক্রিয়ার স্বকপোলকল্পিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা মুখে শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্ম নাম বলেন মাত্র; কিন্তু তাঁহাদের আচরণ ও সাধন-প্রণালী প্রায়ই বিজাতীয় । মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসকদিগের নিমিত্তে যে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন তাহাও দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে । এমন কি অনেক ব্রাহ্ম হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঘৃণা বশতঃ উপনিষৎ ও অনুশাসন যুক্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ খানিও ত্যাগ করিয়াছেন । এতাদৃশ ব্রাহ্মগণ দ্বারা ভারতবর্ষের উপকার অসম্ভব । তাঁহারা মনে করিতেছেন ক্রমে সকল হিন্দু আসিয়া ব্রাহ্ম হইবে । কিন্তু তাহা ভ্রম । কস্মি, ব্রাহ্ম, যোগ, ন্যায় ও বিদ্যাবিশিষ্ট সমগ্র হিন্দুসমাজ কখনই বিচলিত হইবে না । হিন্দুধর্ম্মরূপ মহাসাগর হইতে প্রতিকূল-বায়ুবেগে দুই চারিটা বিন্দু ভ্রষ্ট ও উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে, কিন্তু বায়ুর বেগ উপসংহত হইলে পশ্চাৎ সেই সাগরেই আসিয়া মিসিবে । কতিপয় ব্রাহ্ম বলেন যে হিন্দু-ক্রিয়া-কস্মের আচরণ আমাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধ । কিন্তু এ বালকের কথা । প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্ম কি তাহা বুঝিলে ইহা বলিতেন না । দ্বিতীয়তঃ কস্মা-ভিমান রহিত হইলেও ইহা বলিতেন না, এবং তৃতীয়তঃ তাঁহা-

দের গুরু রামমোহন রায়ের শাস্ত্রীয় বিচার সকল বুঝিলেও ইহা বলিতেন না । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শাস্ত্রানুসারিত কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যান, জনক, শৌনক, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, অঙ্গিরা প্রভৃতি বড় বড় ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মোপাসকদিগের বিশ্বাসের বিরুদ্ধ হয় নাই ; কিন্তু এই বর্তমান কালের ব্রাহ্মাভিমানী ব্যক্তিদিগের তাহা হইতেছে । তাঁহাদের কর্তব্য অগ্রে বিশ্বাসের সংস্কার করেন । পশ্চাৎ যেন অভিনব অনুষ্ঠান পদ্ধতির অনুসরণ করেন । কেননা তাঁহাদের বিশ্বাস মহা রোগ-গ্রস্ত হইয়াছে । তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছে না । রোগারোগ্য না হইলে শাস্ত্রীয় কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ পুষ্টিকর ভোগ্য সম্ভোগে তাঁহারা পারগ হইবেন না । অবশেষে এই বক্তব্য যে, যদি শাস্ত্রানুসারে বিচার করা যায়, তবে এইক্ষণকার অধিকাংশ ব্রাহ্মকেই সগুণব্রহ্মোপাসকও বলা যাইতে পারে না । নিগুণ-ব্রহ্মজ্ঞান তো তাঁহাদের স্বপ্নেরও অগোচর । মহাত্মা রামমোহন রায়ের শাস্ত্রসিদ্ধ নিগুণোপদেশ সকল তাঁহাদের পক্ষে বৃথা হইয়াছে । এক্ষণে তাঁহাদের দ্বারা শাস্ত্রানুসারে হিন্দুসমাজের রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্ঞান-ধর্মের উন্নতি হওয়া স্বদূর পুরাহত । তাঁহারা জ্ঞান-ধর্ম বলিয়া যাহা প্রচার করিতে, কর্ম্মবান তাহা ভারতের ধাতুর যোগ্য নহে ।

অতঃপর ব্রাহ্মগণের অপেক্ষাও উর্দ্ধগামী আর এক সম্প্রদায় আছেন । তাঁহাদের তুলনায় ব্রাহ্মেরা আগাদের পরম আদরের পাত্র । কেননা ব্রাহ্মেরা অবৈধ অনুষ্ঠান পরায়ণ হইয়াও ঈশ্বরের ভক্ত ও পরলোকবাদী । ঈশ্বরপ্রসঙ্গে তাঁহাদের অনেকের উৎসাহ আছে । তাঁহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান না থাকিলেও—তাঁহাদের হৃদয় পার্থিব কলকামনা বিরহিত না

হইলেও—তঁাহারা এক প্রকার ভক্ত । সুতরাং তঁাহারা আমাদের আত্মসম্বন্ধে । কিন্তু এইরূপে আমরা যে সম্প্রদায়ের কথা তুলিতেছি, তঁাহারা ব্রাহ্মও নন, হিন্দুও নন, জ্ঞানীও নন, ভক্তও নন । তঁাহারা বিজাতীয় বিদ্যাতে সুপণ্ডিত, কিন্তু তঁাহাদের মতি চঞ্চল । তঁাহারা আপনাদের বিজাতীয় বুদ্ধির অনুশ্রীয়া রূপে হিন্দুসমাজের ও হিন্দুধর্মের সংস্কার ইচ্ছা করিতেছেন । বিজাতীয় বিদ্যা অধ্যয়ন দ্বারা তঁাহাদের জন-কতক লোকের বুদ্ধি বিচলিত হওয়াতে তঁাহারা মনে করিতেছেন সমগ্র হিন্দুসমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে । এই স্বপ্ন-দৃষ্ট নবযুগের উপলক্ষে তঁাহারা হিন্দুধর্ম পরিবর্তন প্রার্থনা করিতেছেন । ফলে, এবিষয়ে তঁাহারা সংবাদপত্রেই আন্দোলন করুন, বক্তৃতা করিয়াই গগণভেদ করুন, আর আপনাদিগকে হিন্দুসমাজের নেতা বলিয়াই ভাবুন, কিছুতেই তঁাহাদের আশা ফলবতী হইবে না । এখনও ভারত ভূমিতে ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান, সপ্তগোপাসনা, এবং সকাম-নিকাম কৰ্ম্মানুষ্ঠান মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করিতে পারে এমন সাধ্য কাহারই নাই । ফলে হিন্দুধর্ম তঁাহারা কি পরিবর্তন চান জানি না । বোধ হয় তঁাহারা উন্নত ব্রহ্মজ্ঞান চান না, সপ্তগ-ব্রহ্মোপাসনা চান না, নিকাম ক্রিয়াযোগ চান না, যোগ সাধন চান না । কেননা সেই সকল তত্ত্ব যত হিন্দুধর্মের এমন অন্য কোন ধর্ম নাই । বিশেষতঃ তাহা সম্ভবম্বরে বাঁধা আছে । সুতরাং সংস্কার-যত্ন নহে । তবে তঁাহারা কি চান ? তঁাহারা যদি ধর্ম না চান, ভক্তি না চান, জ্ঞান না চান, তবে কি চান ? তঁাহাদের দলভুক্ত একজনের লেখা পুড়িয়া সংগ্রহ করা যাইতেছে যে, তঁাহারা

একটা উদারভাবপূর্ণ হিন্দুধর্ম চান; যেরূপ ধর্মের দ্বারা হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার পরিভূষি সাধন হইতে পারে, যাহাতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে, যাহাতে জ্ঞানের বিকাশ সাধিত হইতে পারে, এমন একটা উদারভাবপূর্ণ হিন্দুধর্ম চান। (নবজীবন পত্রিকা সংখ্যা ৩। ১২৯১। ‘হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-সমাজ’ দ্রষ্টব্য) আগাদের বোধ হয় সাহেবদিগের ন্যায় পান, ভোজন, আচার-ব্যবহারকে হিন্দুসমাজে বিধিবদ্ধ করা তাঁহাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা; বোধ হয় স্ত্রীস্বাধীনতা, আত্মাভিমান ও যথেষ্ট আচারকে তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মনে করেন; বোধ হয় বিজাতীয় বিদ্যাসম্পাদ্য চঞ্চলাবুদ্ধির ক্রীড়াকে তাঁহারা জ্ঞানের বিকাশ মনে করেন; যদি তাঁহারা এই সব উপাদান দ্বারা সংস্কৃত ও বিধিবদ্ধ একটা নবতর হিন্দুধর্ম চান, তবে সেবিষয়ের উত্তর দানে অধ্যাপক ও ব্যবস্থাপকগণের আর হস্তক্ষেপ করার অপেক্ষা নাই। কারণ আমরাই সেই ব্যবস্থাপকগণের পক্ষ হইয়া উত্তর দিতেছি যে, পিতা মাতা যেমন অবাধ্য পুত্রের স্বেচ্ছাচার ও কুপথ্য ভোজনের প্রতিকূল, ভারতীয়-ধর্ম ও ভারত-জননী সেই রূপ তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা-পূরণের প্রতিকূল। তাঁহাদের মত জন কতক লোককে স্পর্ধা দিয়া হিন্দুধর্ম আপনার চিরপ্রসিদ্ধ গৌরব হইতে পতিত হইতে পারেন না। কোন ব্যক্তি নিজে স্বেচ্ছ হইয়া যদি সনাতন ধর্ম-সেবী সাধুব্রত বৃদ্ধ পিতা-মাতাকেও স্বেচ্ছ হইতে অনুরোধ করে তাহার যেমন দুঃসাহস ও ঘৃণিতা প্রকাশ পায়; হিন্দুধর্মকে ও যাগ বজ্র তপস্যা-পুত ভারতসমাজকে বাঁহারা স্বীয় অশাস্ত্রব্যবহারের অনুরূপ করিয়া পরিবর্তিত করিতে চাহেন তাঁহাদেরও সেইরূপ বা তদপেক্ষাও স্পর্ধা ও চপলতা প্রকাশ পায়। উপরে আমরা বাঁহার কতিপয় উক্তি

সংগ্রহ করিয়াছি তিনি লিখিয়াছেন যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম যদি সমগ্র হিন্দুসম্প্রদায়ের ধর্মপিপাসা মিটাইতে অক্ষম হন তবে “হিন্দুধর্মের নিকট হইতে চির-বিদায় লইলে ভাল হয়” । এইরূপ আক্ষেপ ও ভয় প্রদর্শনে হিন্দুধর্ম ও ভারত-সমাজ টলিবার নহেন । তাঁহার মত জন কতক লোক “সমগ্র-হিন্দু-সম্প্রদায়” শব্দের বাচ্য হইতে পারে না । অতএব তাঁহার বিদায় লইয়া গেলে হিন্দুধর্মের প্রকৃত সেবকের অভাব থাকিবে না । সাগর হইতে দশ পোনের কলশ জল উঠিয়া গেলে কি সাগরকে ন্যূন বোধ হয় ? হিমালয় পর্বত হইতে শত শত সেকটভার প্রস্তর উঠিয়া গেলে কি তাহাতে কোন খর্বতা লক্ষিত হয় ? আকাশের দশ পাঁচটা তারা খসিয়া গেলে কি তারা অল্প দেখা যায় ? সেইরূপ, যজ্ঞাতির ব্লেচ্ছ-সম্প্রদায়গণের ভারত হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার ন্যায় ভারতের এই বর্তমান কালীন কতিপয় নব্য যদি হিন্দুধর্ম হইতে জন্মের মত বিদায় লন তবে হিন্দুধর্মে এক তিল ন্যূনতাও লক্ষিত হইবে না । তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বিদায় গ্রহণ করুন, আমাদের তাহাতে দুঃখ নাই ।

আমাদের বক্তব্য এই মাত্র যে তাঁহারা হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকিবেন, তাঁহারা ব্রাহ্মজ্ঞানীই হউন, সগুণ-ব্রহ্মোপাসকই হউন, ব্রাহ্মই হউন, খ্রিস্টীয়ই হউন, পিতৃতত্ত্ববাদীই হউন, আর বিজ্ঞানবাদীই হউন, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব বংশের রীত্যানুসারে নিত্যনৈমিত্তিকাদি ভেদে ভারতবর্ষীয় সামাজিক কর্মানুষ্ঠান করিতেই হইবে । বিচারালয়ে যেমন শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকিলেও সাক্ষী শপথরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠান পূর্বক সাক্ষ্য প্রদান করে, সেইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা না থাকিলেও হিন্দুসমাজ-প্রচলিত কর্মানুষ্ঠান পূর্বক সংসারযাত্রা নির্বাহ

করিতে হইবে। ইহাই বিধি। যাহা বিধি তাহা বুঝ বা না বুঝ রাজাজ্ঞার ন্যায় পালনীয়। তবে যদি অনুষ্ঠাতা ব্রহ্মজ্ঞানী হন, সগুণব্রহ্মোপাসক হন অথবা ভক্ত হন তাহা হইলে তিনি লোক শিক্ষার্থ, ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিপূর্বক, সর্ব কৰ্ম্মানুষ্ঠানে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্মরণ পূর্বক, নিষ্কাম ভাবে ভক্তিপূর্বক সেই সকল কৰ্ম্মাচরণ করিবেন। উচ্চ অধিকারীগণের পক্ষে এইরূপ আচরণই শাস্ত্রসিদ্ধ। কিন্তু কৰ্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞান, উপাসনা, ধ্যান, ধারণা, যোগ, সমাধি প্রভৃতি পরমাত্মীয় আলোচনা ও মানসিক ক্রিয়ার পক্ষে সময়াভাব ও বিক্ষেপ হয় এই ভয়ে যাঁহারা ঈশ্বরার্থে সর্ব প্রকার অশ্রম ত্যাগের সহিত সর্ব প্রকার আশ্রমধর্ম পরিত্যাগ করেন তাঁহাদের সেরূপ ত্যাগ-জন্য কোন পাপ হয় না। কেননা সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত স্বরূপ গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিয়াছেন।

“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি শান্তচঃ॥” বিধির দাস্তরূপ ঐতি স্মৃতি বিহিত সর্ব কৰ্ম্মকাণ্ডে সন্ন্যাস পূর্বক আমার অর্থাৎ এক মাত্র সর্বাত্মা স্বরূপ, সর্বভূতহৃৎ ঈশ্বরস্বরূপ, অচ্যুত, জন্মমরণাদিবর্জিত আমার শরণাগত হও। এবং স্রকারে আমার শরণাগত হইলে তোমার কৰ্ম্ম ত্যাগ নিমিত্ত কোন পাপ হইবে এমনত শোচনা করিও না। কেননা আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মোক্ষ প্রদান করিব। (১৮।৬৬) বিশেষতঃ “যোগাক্রুড়ন্ত্য তসৌ বশমঃ কারণমুচ্যতে”। জ্ঞান যোগে আকৃত আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে কৰ্ম্মানুষ্ঠান চিত্তবিক্ষেপজনক। অতএব তাদৃশ জ্ঞানীর পক্ষে কৰ্ম্ম সকলের ত্যাগই পরম জ্ঞান পরিপাকের কারণরূপে উক্ত হইয়াছে। সেরূপ ত্যাগ অবৈধ নহে। (৩।৩)। শারীরকেও কহিয়াছেন “অন্তরাচাপিত্ব তদৃষ্টেঃ”। যদি কাহারো পক্ষে বর্ণাশ্রমাচার জ্ঞানসাধনের প্রতিবন্ধক হয় তবে তাদৃশ সাধকের পক্ষে বর্ণাশ্রমবিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। (৩।১৩৩)

কিন্তু যাঁহারা হিন্দুসমাজের মধ্যগত তাঁহারা যে বর্ণাশ্রম-চার ও কর্মকাণ্ড ত্যাগ করিবেন এমন উক্ত হয় নাই । অথবা ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপাসনা যে ভারতের সামাজিক ধর্ম হইবে কিনা হইতে পারে সেরূপ আভাস কোন শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না । সমাজবাসী ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মোপাসক, যোগাচারী প্রভৃতি সর্ব প্রকার উচ্চাধিকারীগণ যে, লোকশিক্ষার্থে, নিষ্কাম ভাবে, ও ঈশ্বরার্থে সামাজিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবেন ইহাই বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, গীতা, তন্ত্র প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । ভারতীয় কর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি সমস্তই সেইরূপ পরমোপাদেয় ভাবে বিন্যস্ত হইয়া আছে । ফলকামী যজ্ঞমান তাহার বহ্যিক ফলপুষ্প ভোগ করেন, কিন্তু উচ্চাধিকারিরা তাহার অভ্যন্তরগত অকৃত, অমৃত, পরমার্থতত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন ।

নবম অধ্যায় ।

কৰ্ম ও ব্রহ্ম সম্বন্ধ ।

“সৰ্ব্বেবেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সৰ্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি, যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যাকরন্তি তত্তেপদং সংগ্রহেণ ব্রহীম্যো-মিত্যেতৎ” । (কঠঃ ১৫) সকল বেদ অর্থাৎ কি কৰ্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগ, কি জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি সমূহ যে ব্রহ্মকে অবিভাগে প্রতিপাদন করেন : তপস্যারূপ যজ্ঞ, সাধ্য, প্রভৃতি বৈধিকেশজনক কৰ্ম্মকাণ্ড সকল বাঁহাকে কহেন ; বাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করেন, তিনি অধিকারী-ভেদে জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম ও ফলদাতা-স্বরূপ অপর ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন । “তত্ত্ব সম্বন্ধাৎ” (শাঃ ২) অতএব সমগ্র-জ্ঞানকাণ্ড ও কৰ্ম্মকাণ্ডীয় বেদের তাৎপর্য্য এক মাত্র ব্রহ্মতে । যেহেতু সমস্ত বেদই, সমস্ত কৰ্ম্মই ব্রহ্মতে সমন্বিত “তেষু সমাখৰ্ত্ত-মানো গচ্ছতামরলোকতাং । যথা সঙ্কলিতাংশ্চেহ সৰ্ব্বান কামান্ সমপ্নুতে” । (মনু ২।৫) ফলাভিলাষশূন্য হইয়া শাস্ত্রীয় কৰ্ম্ম সকলের অন্তঃস্থানে ব্রহ্মভাবরূপ মোক্ষ লাভ হয় । তথা, সগুণমুক্তির আনুসঙ্গিক অভিলাষ সকল এবং ব্রহ্মলোকাদিতে পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি দর্শনেচ্ছাও সকল হইয়া থাকে । “আত্মৈব দেবতাঃ সৰ্ব্বা” । (মনু ১২।১১৯) এক যে পরমাত্মা তিনিই সকল-দেবতা । সৰ্ব্ব প্রকার ব্রহ্মোপাসনার সেই পরমাত্মার দেবতারূপে অধিষ্ঠান শ্রুতিসিদ্ধি । ‘একং সাংখ্যক যোগক’ (গীতা) জ্ঞান এবং কৰ্ম্মের একই অস্তিম উদ্দেশ্য ।

ব্রহ্মজ্ঞান-সাধন কখনই সামাজিক ধৰ্ম্ম হইতে পারে না । এমন কি ব্রহ্মোপাসনা বাহ্য সগুণরূপে উক্ত হয় সমগ্র জন-সমাজ সে ব্রহ্মোপাসনারও অধিকারী নহে । ব্রহ্মোপাসনা যতই সগুণ হউক তাহা জন্মলমাজের ধারণার এবং বিশ্ববিদ্যা-

লয়ে অধ্যয়নের অতীত পদার্থ । কেননা তাহাতে জ্ঞান, প্রীতি, মানসিক-উপাসনা, বৈরাগ্য ও নিষ্ঠুরে আরোহণ-শক্তির প্রয়োজন । এমন উচ্চ-ধর্ম সামাজিক ধর্ম হইতে পারে না । ইহা বেদেরই অভিপ্রায় । ব্যাস (শাঃ সূঃ ৩।৪।৪৮) মীমাংসা করিয়াছেন “কৃৎস্নভাবাতু গৃহিণোপসংহারঃ ” সমস্ত সমাজের প্রতি ব্রহ্মোপাসনার বিধি নহে । কেবল অধ্যয়নশীল উত্তম গৃহস্থ মাত্র তাহার অধিকারী । গুরু বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস ও ভক্তিশ্রদ্ধার আধিক্য হইলে উত্তম গৃহস্থ সকল ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী ও যতিস্বরূপ হন । ইতর গৃহস্থগণের সে শুভ অধিকার হয় না । সুতরাং এমন উন্নত ধর্ম সামাজিক ধর্ম হইতে পারে না । তবে কি বেদের এই অভিপ্রায় যে, কেবল মাত্র নিজজীব, বিধিপর, পদ্ধতিপর, হৃদয়শূন্য, স্বার্থপূর্ণ, হীন-ফলকামনা-যুক্ত, ঈশ্বরতত্ত্ববিরহিত, অচেতন কর্মকাণ্ডই ভারতসমাজের ধর্ম হইবে ? কখনও নহে । যদিও মনু প্রভৃতি বিধি-প্রণেতাগণ এবং জৈমিনি অধিকাংশতঃ কেবল কর্মপদ্ধতির কঠোর ব্যবস্থাপক ও বিচারক মাত্র ছিলেন । যদিও প্রধানতঃ জনসমাজকে সেই ব্যবস্থা দ্বারা বিধিপূর্বক নিয়মিত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল । যদিও তাঁহারা জানিতেন ঈশ্বরতত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা সমাজের বুদ্ধিভেদ করিলে তাহাদের কর্মব্রহ্ম উত্তম ব্রহ্ম হইবে । কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে সমস্ত ভারতসমাজের অন্তরে ঈশ্বরবিশ্বাস । তাঁহারা জানিতেন সর্ব দেবতাই এক ঈশ্বর স্বরূপ । তাঁহারা জানিতেন সমস্ত কর্মকাণ্ডই নানা দেবদেবীর নামাবলম্বিত হইলেও এক ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্যে । তাঁহারা জানিতেন যে জনসমাজের অন্তরে অন্তরে অলঙ্ঘন্যভাবে এই সব বিশ্বাস ভাস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় বর্তমান রহিয়াছে । তাঁহারা

বেশ জানিতেন যজ্ঞাদি সর্বকর্ম একমাত্র ব্রহ্মকে কহে—পর-
মাত্মাই অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতি নামে সর্বদেবতা। এবং
তাহারা উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন যে এই সমস্ত ভাব বেদের
এবং প্রজাদিগের অন্তরের সিদ্ধান্ত। অতএব লোক সকল
বিধিপূর্বক বৈদিক কর্মানুষ্ঠান করিবে বলিয়া যে ঈশ্বরকে
ত্যাগ করিবে বেদের এবং ঋষিদিগের এমন অভিপ্রায় নহে।
তাহারা বিশুদ্ধভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব ধারণ করিতে পারুক বা নাই
পারুক; যজ্ঞীয় দেবতার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে তাহাদের
বিশেষ জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক; কিন্তু শিব-রহিত যজ্ঞে
দক্ষের ন্যায় তাহাদের অধোগতি না হয়, এই জন্য তাহাদের
অনুষ্ঠিত সমস্ত ক্রিয়ার ফল ঈশ্বরের পাদপদ্মে অর্পণ করিবার
নিমিত্তে সর্বশাস্ত্র একবাক্যে আদেশ দিয়াছেন।

মনু (১২।৯২) কহিয়াছেন “যথোক্তান্যপি কৰ্ম্মাণি পরিহায়
দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যজ্ঞবান” ॥
বরং শাস্ত্রোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ
আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয়সংযমে, এবং প্রণবোপনিষদাদি বেদাভ্যাসে
যত্ন করিবেন। মনুর টীকাকার কুল্লুক ভট্ট এই বচনের টীকায়
বিশদরূপ লিখিয়াছেন “এতচ্চৈমাং মোক্ষোপায়ান্তরঙ্গোপায়ত্ব-
প্রদর্শনার্থং নত্মগ্নিহোত্রাদি পরিত্যাগপরতয়েত্যুক্তং”। এই
বচনটী মোক্ষের অন্তরঙ্গ উপায় প্রদর্শনার্থ উক্ত হইয়াছে।
নতুবা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের পরিত্যাগার্থ নহে। ফলে মনু
বাহুল্যরূপে ক্রিয়াবিধির প্রণেতা হইয়াও কর্ম্মকাণ্ডের অপেক্ষা
আত্মজ্ঞানেরই প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি একদিকে “আত্ম-
বদেবতাঃ সৰ্ব্বা” ও “এতমেকে বদন্ত্যগ্নিঃ” প্রভৃতি শ্লোকে
যেমন ব্রহ্মকেই সর্বদেবতারূপী কহিয়াছেন, সেইরূপ অন্য-

দিকে নিম্নোক্ত শ্লোকের ন্যায় অনেক বচনে জ্ঞানীগণের প্রতি শিক্ষামভাবে ও আত্মজ্ঞানের সহকারিতায় কর্মানুষ্ঠানের কর্তব্যতা উপদেশ দিয়াছেন ।

“কামাত্মতা ন প্রশস্তা নটৈ বেহাস্ত্যকামতা । কামোহি
বেদাঙ্গিগমঃ কর্মযোগচ্চবৈদিকঃ” ॥ স্বর্গাদি ফলাভিলাষ
পূর্বক কর্মানুষ্ঠান গর্হিত, কেননা তাহাতে পুনর্জন্ম গ্রহণ
করিতে হয় । কিন্তু আত্মজ্ঞান সহকারে বেদবিহিত নিত্য-
নৈমিত্তিক কর্ম করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ॥ (২।২) “সর্ব-
বামপিটৈতেবা মাত্মজ্ঞানংপরংস্বতং । তদ্ব্যগ্রং সর্ববি-
বিদ্যানাং প্রাপ্যতেহ্যমৃতংততঃ ॥” বেদান্ত্যাসাদি সর্ব
কর্মাপেক্ষা উপনিষদুক্ত পরমাত্মজ্ঞান প্রকৃষ্ট । কেননা
তাহা হইতে সাক্ষাৎ মোক্ষ লাভ হয় । (১২।৮৫) “সর্ব-
ভূতেষুচাত্মানং সর্বভূতানিচাত্মনি । সমংশ্যাম্নাত্মবাকী
স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥” সর্বভূতে পরমাত্মা এবং পরমাত্মাতে
সর্বভূত অবস্থিত এইরূপ জ্ঞানে যাহারা ব্রহ্মার্পণ-ন্যাসে
কর্মানুষ্ঠান করে তাহারা মোক্ষ লাভ করে । (মহু ১২।১১)

এই প্রকার বিস্তর বচন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, মনু
বিধি-প্রণেতা হইয়াও জ্ঞান-সাধনের উপদেশ করিয়াছেন ।
এবং, পরব্রাহ্মণে সমস্ত কর্ম-ফল অর্পণ করিবার ব্যবস্থা দিয়া-
ছেন । সুতরাং ভারতীয় কর্মকাণ্ড অচেতন ও নিজজীব নহে ।
তাহাতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান আছে । ইহা বাঁহারা বুঝিতে অপা-
রক তাঁহাদিগকেও অনুষ্ঠিত কর্মফল শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে অর্পণ
করিতে হইবে । ইহাই সামাজিক বিধি । উন্নত-ব্রহ্মজ্ঞান
বা ব্রহ্মোপাসনা—সাংখ্যজ্ঞান ও যোগ-সাধন সামাজিক ধর্ম
না হইলেও ভারতীয় সামাজিক ধর্মরূপ কর্মকাণ্ড সর্বতোভাবে
ঈশ্বরোদ্দিষ্ট । ফলকামী যজ্ঞমান আপাততঃ সেই পরমো-
দ্দেশ্য অনুভব করিতে অপারক হইলেও তাঁহার অনুষ্ঠিত ক্রিয়া-
কলাপ ক্রমে তাঁহার চিত্তশুদ্ধি জন্মাইয়া অন্তে তাঁহাকে সেই
উদ্দিষ্ট ভগবানের পাদপদ্মে উপনীত করিবেই ।

মহর্ষি জৈমিনিও কর্মকাণ্ডের বেদভাগের পদ্ধতি ও বিধি-
মাত্রেয় বিচারক হইয়াও জ্ঞান-ভাগের প্রাধান্য স্বীকার করি-
য়াছেন। যথা “গুণমুখ্যবৃত্তিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসং-
যোগঃ” । কর্ম ও দেব-প্রতিপাদক গোণশ্রুতি এবং ব্রহ্মপ্রতি-
পাদক মুখ্যশ্রুতি এই উভয়ের বিরোধস্থলে কেবল মুখ্যেরই
সহিত বেদের সম্বন্ধ মানিতে হইবে। মহর্ষি জৈমিনির এই
সূত্রানুসারে ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কর্মকাণ্ডের সংযোগ স্বীকার
করিতে হইবে। যদিও কর্মীগণের অধিকার দৃষ্টিতে মহর্ষি
জৈমিনি কেবল মাত্র ধর্মকেই ফলদাতা কহিয়াছেন। কিন্তু
প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম গোণ-পদার্থ মাত্র। ঈশ্বরই মুখ্যফলদাতা।

মহু ও জৈমিনি উভয়েরই শাস্ত্র কেবল ক্রিয়া-প্রয়োজক।
কিন্তু তাঁহারা কেহই ঈশ্বর বিহীন ক্রিয়ার উপদেশক ছিলেননা।
ক্রিয়া-পদ্ধতি দ্বারা ভারতসমাজকে নিয়মিত করা তাঁহাদের এবং
অন্যান্য স্মৃতিকারগণের উদ্দেশ্য ছিল বটে। অপিচ তাঁহারা
ইহাও জ্ঞাত ছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মোপাসনা সামাজিক
ধর্ম হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে ব্রহ্ম-
রহিত কর্মকাণ্ডকে ভারতের সামাজিক ধর্মরূপে স্থাপন করি-
য়াছেন এমন নহে। তাঁহাদের কৃত ক্রিয়াপদ্ধতিতে প্রজাগণের
ফলকামনা ও ঈশ্বর-প্রীতি এই উভয় ভাবই চরিতার্থ হওয়ার
উপায় আছে। যিনি যাহা চান তিনি তাহা পান। ফলতঃ
এ বিষয়ে তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই, সমগ্র ভারতবর্ষের কর্ম-
কাণ্ড এখনও সহস্র হস্ত তুলিয়া সহস্র দিকে সহস্ররূপে সেই
এক গুরুপী মঙ্গলপুরুষকে দেখাইতেছে। কর্মকাণ্ড যাহাকে
এইরূপে ভট্টশঙ্কর লক্ষণে নির্দেশ করে, জ্ঞানকাণ্ড তাঁহাকেই জ্ঞানী-
জনের নির্গল হৃদয়ে স্বরূপভঃ প্রকাশ করিয়া থাকে।

যখন ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা ঋষিগণই সর্ব কৰ্মকাণ্ড ইন্দ্রার্পণ পূর্বক অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের সীমান্তক মহর্ষি বাসেনে তো কথাই মাই। কেননা ব্রহ্মই তাঁহার মুখ্য বিচার্য্য এবং সংগ্রহ কৰ্মকাণ্ডের প্রাণস্বরূপ। ইন্দ্রকে দেখাইয়া দেওয়া তাঁহার প্রথম ব্রত ।

মহর্ষি বাসু সমগ্র বেদের জীবন্ত তাৎপর্য্য এবং প্রজাপ-
নের অন্তরের উদ্দেশ্য যুগপৎ লক্ষ্য করিলেন । তিনি দেখি-
লেন সমস্ত বেদ যে পরমেশ্বরকে প্রতিপাদন করে তাঁহাকে
না জানিয়াও তাঁহাকে পাইবার নিমিত্তে লোক সকল লাল-
য়িত রহিয়াছে । অতএব তিনি “তত্ত্বসমুদ্রাৎ” সূত্রদ্বারা এই
বেদ-বিচার করিলেন যে, কৰ্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সমগ্র বেদই
ব্রহ্মের জ্ঞাপক । তিনি কহিলেন “অন্তর্হাম্যধিদেবাদিমু তদ্ব্য-
বপদেশাৎ” (শাঃ সূঃ ১।২।১৮) অধিদেবাদি দেব-প্রতি-
পাদক বেদবাণী সকল সর্বদেবতাতে অন্তর্হাম্যরূপে ব্রহ্মকেই
প্রতিপাদন করে । অতএব ব্রহ্মই সর্বদেবতা । ‘অনেন
সর্বগত্ব মায়াশব্দেভ্যঃ’ (ঐ ৩।২।৩৭) সর্বগতরূপে সর্বদেবে
ব্রহ্মেরই প্রকৃত দেবত্ব । দেবতাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ মায়িক
মাত্র । “সর্বাপেক্ষাচ যজ্ঞাদি প্রকৃতেঃশব্দঃ” (ঐ ৩।৫।২৬)
চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তে যজ্ঞাদি কৰ্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবেক ।
তাঁহাতে ক্রমে ব্রহ্মানিষ্ঠা উদিত হয় । “বিধির্বিধারণবৎ”
(ঐ ৩।৫।১৯) বেদে কৰ্ম করারও উপদেশ আছে, কৰ্ম ত্যা-
গেরও বিধি আছে । ইহার সামঞ্জস্য এই যে ফলাসক্তি ত্যাগ
পূর্বক ইন্দ্রার্পণ-বুদ্ধিতে ক্রিয়া করিবেক । এমনকি বাস-
কৃত ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত ক্রীষ্ণার্জুন সংবাদরূপ ভগবদ্-

নীতা শাস্ত্রে বিস্তীর্ণ উপদেশ আছে । তাহার কতিপয় বাক্য আমরা ইতি পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি ।

এইরূপে মহর্ষি ব্যাসদেব সমস্ত বৈদিক কর্মকাণ্ডকে জ্ঞান-কাণ্ড ও ব্রহ্মোপাসনার সহিত সমন্বয় করিয়াছেন । এ সমন্বয় বেদ, স্মৃতি, কর্মমীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র বিহিত । ইহা জ্ঞানী, ব্রহ্মোপাসক, কর্মী, বিদ্বান্, যুর্থ, ধনী, দরিদ্র, সর্ব প্রকার লোকের অধিকারেই সংলগ্ন হয় । ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের তো কথাই নাই । শূদ্রাদিও ইহার অধিকারী । বেদোক্ত ও স্মৃত্যাুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান পক্ষে কোন্ জাতির কতদূর অধিকার মনুই তাহার বিচারক ও মীমাংসক । যদিও দশ-সংস্কার-বর্জিত শূদ্রাদির পক্ষে মানব-শাস্ত্রের অধ্যয়নে ও ব্যবসায় মনু অধিকার দেন নাই, কিন্তু তাহারা যে মানব-ধর্ম্মোক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না, এমন উক্ত হয় নাই । বরং মনুর ঢীকাকার কুল্লুক ভট্ট (২১১৬) স্পষ্টই লিখিয়াছেন “এতচ্ছাত্রানুষ্ঠানঞ্চ যথাধিকারং সর্বৈরেবকর্তব্যং ইত্যাদি” । এই মানব-শাস্ত্রোক্ত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে শূদ্রাদি সর্ববর্ণের অধিকার আছে । সুতরাং ভারতীয় বেদস্মৃত্যাগমবিহিত সামাজিকধর্ম্ম সর্বপ্রকার লোকের সাধনীয় এবং সকলেরই অধিকার ও ধারণাশক্তির উপযুক্ত ।

ব্রহ্মোদ্ভিক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক, দৈব ও পিতৃ কর্ম সমুদয়ই ভারতের সামাজিকধর্ম্ম । তাহারই সামাজিকতার প্রতি বেদের উদ্দেশ্য । যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি নির্লিপ্ত হইয়া ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে ও লোকশিক্ষার্থে সমস্ত ক্রিয়া করিবেন । যিনি ব্রহ্মোপাসক তিনিও কলকামনা শূন্য হইয়া সেই সমস্ত কর্ম পরব্রহ্মে অর্পণ করিবেন এবং সর্বযজ্ঞে তাঁহার অধিষ্ঠান স্মরণ করিবেন । যিনি কর্মী তিনি যতদূর পারেন সর্বকর্মের ফলদাতা গ্রীহরিকে

স্মরণ পূর্বক ভক্তিসহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন এবং যতদূর ক্ষম্যবান হন ক্রমে অনিত্য ফলের পরিবর্তে স্থায়ী ভগবৎ লাভের সত্ত্বাধিকারকে সফল করিবার যত্ন করিবেন । যাঁহার নিতান্ত দুর্ব্বলাধিকারী, যাঁহাদের চিত্ত ফলনিমিত্ত লালায়িত, যাঁহার সদাই যশ ও কীর্তির জন্য ব্যস্ত, চাঞ্চল্য বশতঃ—সংসাররূপ বিক্ষেপ বশতঃ—যাঁহাদের অন্তরে ঈশ্বর-ভক্তি স্থান পায় না, তাঁহারাও ঐ সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিবেন । কেননা কর্ম্মানুষ্ঠানই একদিকে ভারতসমাজের বন্ধন এবং অন্য দিকে ক্রমকল্যাণদায়ক । তাঁহার বিধি ও পদ্ধতি পালনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে—ফলকামনার সহিত ক্রিয়া সাধন করিতে করিতে—অন্তে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম কল্যাণ লাভ করিবেন ।

এইরূপে বাহ্যেতে সকল অধিকারী ও সকল বর্ণই শ্রুতি, স্মৃতি, আগম প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি সামাজিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন । কিন্তু অন্তরে যাঁহার যেমন অধিকার তিনি সেইরূপ অপ্রতীক বা প্রতীক বুদ্ধিতে, নির্লিপ্তভাবে, নিষ্কামচিত্তে, ব্রহ্মার্পিতরূপে, লোকশিক্ষার্থে, ব্রহ্মাধিষ্ঠান স্মরণ পূর্বক, ভগবদ্ভক্তি সহকারে অথবা ফলকামনার সহিত, কিন্না বংশের আচার ও কীর্তি রক্ষার নিমিত্ত বা লোক-রঞ্জনার্থ ভারতীয় সামাজিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন । এইরূপ আচরণ দ্বারা মূলতঃ কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি সকলের, ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের ও জৈমিনি-প্রণীত কর্ম্মমীমাংসার অভিপ্রেত সামাজিক বিধিপর-ধর্ম্মের মর্যাদা রক্ষার সহিত বিস্তীর্ণ ভারতসমাজের একতা রক্ষা পাইবে এবং অধিকন্তু সর্ব্ব শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত স্বরূপ নিষ্কাম ও অপ্রতীক উপাসনা দ্বারা উচ্চাধিকারীগণেরও

সর্বমঙ্গল হইবে। ভারতীয় এই সামাজিক ধর্ম সর্ববেদ, সর্বস্মৃতি, সর্বদর্শন, সর্বপুরাণ ও সর্বতন্ত্র বিহিত। এই বর্তমান কালে যাঁহারা এই প্রকাণ্ড ধর্মকে আঘাত বা অঙ্গহীন করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের বুদ্ধি অতি জঞ্জালগ্রস্ত। এই ধর্মরূপ মহাবৃক্ষের মূল, শ্রব, শাখাপ্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতিকে ধীর হইয়া অনুধান করিলে ইহার আশ্রয় তাগে কাহারই ইচ্ছা হইবে না। দূরগামী ব্রাহ্মেরা ও সমাজসংস্কারেচ্ছু অন্যান্য নব্যেরা কণকাল ধীর হইয়া দণ্ডায়মান হউন, কণকাল বক্তৃতায়, ও সংবাদপত্রে আন্দোলনে ক্ষান্ত হউন, কণকাল ধৈর্য্য ধরিয়া ভারতীয় ধর্ম-কল্পবৃক্ষকে পাঠ করুন, দেখিবেন বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপত্তি হইয়া তাঁহাদের পূর্ব-অজ্ঞতাকে সম্প্রমাণ করিবে।

দশম অধ্যায় ।

দেব-সমম্বয় ।

গীতাশাস্ত্রে (৭।২১—২২) শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন ।” যো যো
যাং যাং তথুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি । তস্যাতস্যাচলাং-
শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামাহং ॥ সত্যশ্রদ্ধয়াযুক্তস্তস্যানুধন-
মীহতে ।” লভতে চ ততঃকামান্ মনৈববিহিতান্হিতান্ ॥
প্রবৃত্তির বশবর্ত্তি ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে যে ভক্ত আমার
(পরমেশ্বরের) মূর্ত্তিবিশেষ কোন দেবতাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক
অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন আমি সেই সকল ভক্তের
শ্রদ্ধাকে অন্তর্যামিরূপে দৃঢ় করিয়া দেই । তাহাতে তাদৃশ
ভক্তেরা দৃঢ়তর শ্রদ্ধাধারা সেই সকল দেব-মূর্ত্তির আরা-
ধনা করেন । তদ্বারা অভিলষিত যে সমস্ত ফললাভ
করেন সে সমস্ত ফল আমি কর্ত্ত্বকই বিহিত । কেননা
সেই সকল দেবতা সংস্বরূপ মাত্র । অপিচ (৯।২৩)
“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমেভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি । তদহং
ভক্ত্যুপহৃত মন্ত্রামি প্রয়তাম্বনঃ ।” যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক
আমাকে কেবল পত্র, পুষ্প, ফল, জল দিয়া পূজা করে,
আমি সেই প্রবতাত্মা ব্যক্তির নিবেদিত পত্র পুষ্পাদি
প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করি । অপরঞ্চ (ঐ ৩২) মাংহি
পার্থব্যপাশ্রিত্য যেহপিস্ব্যঃপাপযোনয়ঃ । জীয়োবৈশ্য-
তথা শূদ্রাশ্চেহপি যান্তিপরাং গতিং ।” নিরুদৈ কুলোদব
চণ্ডালাদিই হউক, কেবল কৃষাদি কৰ্ম্মেরত বৈশ্যাদিই
হউক এবং অধ্যায়নাদি রহিত শ্রী শূদ্রাদিই হউক যে কেহ
আমার সেবা করিবে সে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট গতি লাভ
করিবে । তাৎপর্য্য এই যে যাগযজ্ঞ ও মানসিক তক্তি-
সহকারে ঈশ্বরের পূজায় সকলেরই অধিকার আছে ।

যদিও ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনে বা বেদবিহিত অপ্ৰতীক ব্রহ্মো-
পাসনায় সকলের অধিকার নাই কিন্তু তারতবর্ষীয় সামাজিক
ধর্ম্মরূপ দেবার্চনাদিতে সর্ব্ববর্ণীয় শ্রী পুরুষের অধিকার আছে ।

কলে ইহা কদাপি মনে করা কর্তব্য নহে যে দেবতার। ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র । সমস্ত দেবগণই ব্রহ্মস্বরূপ । অথচ তাঁহাদের পূজায় সাধারণের অধিকার ।—শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে যিনি ভগবানকে যে নামে ডাকুন—ব্রহ্মই বলুন, ঈশ্বরই বলুন, ছুর্গাই বলুন, আর কৃষ্ণই বলুন, তাঁহার তাহাতেই ভ্রাণ । কেননা ব্রহ্মেতেই সকল পূজার ও সকল তপস্যার উদ্দেশ্য । বেদে कहिलেন “সৰ্বেবেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসিসৰ্ব্বানিচ যষদন্তি, যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি, তত্তেপদং সংগ্রহেণ ব্রবী-
ম্যোমিত্যেতৎ ।” (কঠ ২।১৫) সমস্ত বেদ অবিভাগে যে পদকে প্রতিপাদন করে, সমস্ত তপস্যা যাঁহাকে ব্যক্ত করে, যাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া গুরুকূলে বাসপূর্বক লোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে তিনি ব্রহ্ম—ইহাই সংক্ষেপ সিদ্ধান্ত । মহর্ষি ব্যাসদেব শারীরক সূত্রে ঐ শ্রুতির মীমাংসা করিলেন ‘তত্ত্বসম-
স্রাৎ’ ব্রহ্মেতেই সকলবেদের সমস্রয় । শঙ্করভাষ্য এবং ভারতী-
তীর্থ মুনির সিদ্ধান্তানুসারে রামমোহন রায় উহার অর্থ করি-
লেন “ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন । সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে হয় । যেহেতু বেদের প্রথমে এবং শেষে আর মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন । সৰ্বেবেদাযৎ-
পদমামনন্তি ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ । কৰ্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি পরম্পরায় ব্রহ্মকেই দেখান, যেহেতু শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলে ইতর কৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয়, পশ্চাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা জন্মে” । ব্যাসদেব বেদান্তশাস্ত্রে আরো মীমাংসা করিলেন “সৰ্বেবেদান্ত প্রত্যয়কোদনাদ্যবিশেষাৎ ” । “সলি-
লবচ্ছতম্মিয়মঃ” । আচার্য্য অর্থ করিলেন “নশাখাতেদাছপা-
লনং তিদ্ধ্যতে ।” রামমোহন রায় এই সকল সূত্রের ভাষা করি-

লেন যে “উপাসনা পৃথক্ পৃথক্ হয় এমনত নহে। সকল বেদে
 দেয় নির্ণয়রূপ যে উপাসনা সে এক হয়; যেহেতু বেদে কেবল
 এক আত্মার উপাসনার বিধি আছে। আর ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি
 সংজ্ঞার অভেদ হয়। যদি কহ এক শাখাতে আত্মার উপা-
 সনা করিতে বেদে কহিয়াছেন, দ্বিতীয় শাখাতে কৃষকে, তৃতীয়
 শাখাতে রুদ্রকে উপাসনা করিতে বেদে কহেন, অতএব এই
 ভেদকথনের দ্বারা উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন হয় এমনত নহে। * *
 নামের ভেদে উপাসনার এবং উপাস্যের ভেদ হয় না। * * *
 সমুদ্রেতে যেমন সকল জল প্রবেশ করে, সেইরূপ সকল উপা-
 সনার তাৎপর্য ঈশ্বরে হয়”। মহর্ষি ব্যাস আরো মীমাংসা
 করিলেন “নানাশব্দাদিভেদাৎ” “বিকল্পোহবিশিষ্টকলঙ্কাৎ”
 আখ্যান, দৃষ্টান্ত ও প্রকরণ প্রভৃতি বিদ্যার ভেদ ও বহু উপা-
 সনার ব্যবস্থা বেদে থাকিলেও উপাসনার প্রয়োজন যে ঈশ্বর
 সাক্ষাৎকার তাহা কোন একটি উপাসনাতেই সিদ্ধ হইতে
 পারে। স্মৃতিরাং তাহা সিদ্ধ হইলে আর আর উপাসনা ব্যর্থ
 হয়। অতএব যে কোন নামের অবলম্বনে উপাসনা করিলেই
 সিদ্ধি হইতে পারে। মনু স্মৃতিতে কহিলেন “অত্ৰৈবদেব-
 তাঃসৰ্ব্বাঃ” পরমাত্মাই ইন্দ্রাদি সকল দেবতা জানিবে।
 “এতামেকেবদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং। ইন্দ্রমেকে পরে
 প্রাণমপরে ব্রহ্মশাস্বতং”। এই পরমাত্মাকে কেহ অগ্নিরূপে
 উপাসনা করে, কেহ বা মনু নামক প্রজাপতি ভাবিয়া উপাসনা
 করে, কেহবা ইন্দ্ররূপে, কেহ প্রাণরূপে, অপর কেহ সচ্চিদানন্দ
 স্বরূপ সনাতন ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে। গীতাস্মৃতিতে কহি-
 লেন “জ্ঞান যজ্ঞেনচাপ্যন্যে যজ্ঞস্তোমাযুপাসতে। একংহৈন পৃথ-
 ক্তেন বহুধাবিশ্বতোযুখং” সৰ্ব্বাঙ্গদর্শনরূপ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আ-

মাকে কেহ কেহ উপাসনা করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ অহঙ্কার শূন্য অভেদ ভাবনায়, কেহবা আমি ভগবানের দাস এইরূপ পৃথক ভাবনায় আমার পূজা করিয়া থাকেন, অথবা আদিত্য চন্দ্রাদিভেদে বা বিশ্বরূপে বহু প্রকারে আমারই আরাধনা করেন। “যেহ প্যন্যদেবতাভক্ত যজন্তে প্রকরায়িতাঃ। তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকং ॥ অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেবচ। নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তিতে ॥” যাহারা প্রকায়ুক্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতাকে আমি হইতে পৃথক ভাবিয়া পূজা করে তাহারাও প্রকারান্তরে আমারি উপাসনা করে। কিন্তু তাহারা ফলাসক্তি সহকারে মোক্ষপ্রদ বিধির অন্যথায় পূজা করাতে পুনরায় সংসারগতি প্রাপ্ত হয় এইমাত্র প্রভেদ। নতুবা আমিই দেবতারূপে সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভুস্থানীয় অর্থাৎ ফলদাতা, কিন্তু এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানে তাহারা আমাকে জ্ঞানেনা বলিয়া তাহাদের ইচ্ছা যে যাগফল তাহাই ভোগ করিবার নিমিত্তে পুনরায় সংসারগতি লাভ করে। কিন্তু (আমি) “যেতু সর্বদেবতাসু মামেবান্তর্যামিনং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্তন্তে” সর্বদেবতাতে আমাকে অন্তর্যামী স্বরূপ দৃষ্টি করিয়া যে ব্যক্তি অর্চনা করে তাহার আর সংসার-গতি প্রাপ্তি হয় না। তন্নে কহিলেন “যথাগচ্ছন্তি সরিতোহ-বশেনাপিসরিৎপতিম্। তথার্চাদীনিকর্মাণি তদুদ্দেশ্যানি-পার্বতী”। যেমন নদীসকল স্বভাবতঃ সাগরে গমন করে, তদ্রূপ পূজা অর্চনা সকল ত্র্যম্বকই উদ্দেশ্যে আচরিত হয়। পুষ্প-দস্ত গন্ধর্বরাজ মহাদেবের স্তবে কহিলেন। “ত্রয়ীসাখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি, প্রতিম্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্য-মিতিচ। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ভুকৃষ্ণলিলা নানা পথজুবাং, নৃণামে-

কোগমাস্ত্রমসি পয়সামগ্নবইব” । “বেদত্রয়, সাংখ্য, যোগশাস্ত্র, পশুপতিমত, বৈষ্ণবশাস্ত্র, এই সকল নানা শাস্ত্র ও মত এক স্থানে গমনের নানা পথের ন্যায় লোকের অভিরুচির ভিন্নতা হেতুক বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু হে মহাদেব ! যেমন নানা দেশের নদী সকল সাগরে সম্মিলিত হয়, সেইরূপ উক্ত ঋজুকুটিল নানা পথগামী নরগণের পক্ষে আপনিই একমাত্র গম্যস্থান । বতা সর্ব প্রকার দেবাচ্চ'নাই ব্রহ্মোক্তে সমন্বিত । মানবের উপাসনা-প্রবৃত্তি সেই একই দেবকে অভিনন্দন করে । নাম ও পদ্ধতির ভেদে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের অন্যথা, বিকৃতি বা নানাত্ব সংঘটিত হয় না । তবে উপাসনার লঘুত্ব ও গুরুত্ব, গোণত্ব ও মুখ্যত্ব, অদৃঢ়ত্ব ও দৃঢ়ত্ব, ইত্যাদি ইতর বিশেষ অনুসারে অল্প বা অধিক ফল হইয়া থাকে এইমাত্র । শাস্ত্রে নাম, শাখা বা পদ্ধতি বিশেষের কোন আদর নাই, অপেক্ষাও নাই, উপেক্ষাও নাই । শাস্ত্র কেবল উপাসকের মনের ভাব লইয়া বিচার করেন । কে কি ভাবে ও কি অভিপ্রায়ে উপাসনা করিতেছে তিনি তাহাই দেখেন । কিন্তু উপাসক যে কোন নামাবলম্বনে পূজা করুন তাহা যে ব্রহ্মেরই পূজা, শাস্ত্র তাহা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন । শাস্ত্র বিশেষ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে ব্রহ্ম অন্তর্ধামী ও সর্ব প্রকার প্রার্থনার ফলদাতা স্তুতরাং সে বিষয়ে শাস্ত্র হস্তক্ষেপ করেন না । কেবল উপাসকদিগের উপাসনার প্রকার ও প্রার্থনার অভিপ্রায় দেখিয়া সেই অভিপ্রায় সমূহের উচ্চতা বা নীচতা অনুসারে উপাসনার মুখ্যত্ব ও গোণত্ব স্থির করেন । এইরূপ মুখ্যত্ব ও গোণত্বের বতই জ্ঞেয়ী বা প্রকারভেদ থাকুক, কিন্তু সংক্ষেপতঃ শাস্ত্রানুসারে পঞ্চা ছুইটা ভিন্ন নাই । তন্মধ্যে যেটি কনিষ্ঠ তাহার

নাম প্রবৃত্তি-মার্গ এবং ক্রোষ্ঠের নাম নিবৃত্তি-মার্গ। প্রথমটির দ্বারা ঈশ্বরের নিকট হইতে ফল পাওয়া যায়, আর দ্বিতীয় পন্থা আশ্রয় করিলে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপ মোক্ষলাভ হয়। যাঁহারা বিষয়-বাসনায় ও স্ত্রের কামনায় অস্থির, তাঁহারা ই কনিষ্ঠ পন্থের পথিক, আর যাঁহারা তাদৃশ বাসনা ত্যাগী তাঁহারা ই মোক্ষপথাবলম্বী। বাসনাতে বদ্ধ হইয়া কাম্যবস্তুর প্রার্থনা সহকারে ব্রহ্ম-নামের উপাসনা করাও নিষ্ফল। আর সংসার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া কালিকৃষ্ণ প্রভৃতি কোন নাম অবলম্বনে তাঁহার চরণ লাভার্থে উপা-সনা করাও উৎ-কৃষ্ট। নামে “ব্রহ্মোপাসনা” করিলেই সিদ্ধি হয় না। অহঙ্কার ও বাসনা ত্যাগই সার। পরমেশ্বরের ত্রীচরণ কামনাই যুগ্মসুত্ব। অতএব কামনার সহিত ব্রহ্ম বা কালিকৃষ্ণ যে কোন নামাবলম্বনে উপাসনা হউক তাহা কেবল গৌণ-উপাসনা মাত্র এবং অনিত্য-ফলের নিমিত্তে। তাদৃশ ব্রহ্ম নাম বা কালিকৃষ্ণ নামে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। উভয় প্রকার নামাবলম্বিত উপাসনাই সংসার-বন্ধনের সৃষ্টি স্বরূপ। আর ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন মুক্তির নিমিত্তে পর-মাত্মার বা যে কোন নাম ধরিয়া আরাধনা হউক তাহাও ব্রহ্মো-পাসনা বা অপ্রতীক উপাসনা শব্দের বাচ্য। তাহাই মুখ্য-পথ এবং নিবৃত্তিধর্ম। অতএব নামের ভেদে উপাসনার ভেদ হয় না। ফল-বাসনাবিরহিত, কেবলমাত্র ভগবানের পদার-বিন্দু বাঞ্ছিত যে অহৈতুকী উপাসনা তাহাই ব্রহ্মোপাসনা ও অপ্রতীকোপাসনা শব্দের বাচ্য। নিরাকার ব্রহ্ম-পক্ষে বা আকার দেব-পক্ষে তাহার ভেদ হয় না। কেননা তাদৃশ অব-স্থায় সর্বত্র জীবের ব্রহ্মদর্শন ও অপ্রতীক-সাধন স্থিরীকৃত হয়।

এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান ও অভেদজ্ঞানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান। যাহা-
 দেয় তাদৃশ জ্ঞান জন্মে, তাঁহারা যুগপৎ ভক্তও বটে, সন্ন্যাসীও বটে। তাঁহারা রূপ নাম নির্দেশ বিশেষণ লইয়া বিবাদ
 করেন না; কেবল ভগবানের আনন্দে নিমগ্ন হওত তাঁহার
 সহিত একাত্ম অথবা তাঁহার দাস্যকর্মে ব্রতী হইয়া যান এই
 রূপ ব্রহ্ম উপাসনাই ফলপ্রদ ব্রহ্ম বা দেবারাধনা হইতে শ্রেষ্ঠ।
 নতুবা আমি নামে আপনাকে ব্রহ্মোপাসক বলিয়া পরিচয়
 দিলাম, কিন্তু হৃদয়ে রাজ্য ধন ধান্য পুত্র আয়ু যশঃ প্রভৃতির
 অপার বাসনা বিরাজিত। আমি ব্রহ্মোপাসকগণের শাসন-
 ভয়ে প্রকাশ্যে সে সকল ফল ব্রহ্মের নিকটে চাহিনা বটে, কিন্তু
 আমার মন তজ্জন্য তাঁহাকে উদ্বোধিত করিতে ক্ষান্ত নহে।
 আমার সে প্রকার উপাসনা শাস্ত্রানুসারে প্রচলিত ফলপ্রদা
 লক্ষ্মী বা ষষ্ঠীপূজা হইতে একতিলও শ্রেষ্ঠ নহে। উভয়ের
 মধ্যে কেবল এইমাত্র প্রভেদ থাকে যে, প্রথমতঃ সামাজিক
 উপাসনার নিমিত্তে সনাতন হইতে ভিন্ন ভিন্ন ফলদাতৃ সন্মুখা-
 ধীন ভগবানের যে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে, সেই ব্যবস্থার
 অন্যথা হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ পৃথিবী হইতে উচ্চতম স্বর্গস্থ
 পর্য্যন্ত বিষয়ানন্দে বৈরাগ্য জন্মিলে ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রহ্মোপাসকের
 নিমিত্তে যে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব “ব্রহ্ম” অবশিষ্ট থাকেন, শাস্ত্রে
 এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে যে অবস্থায় ভগবানের “ব্রহ্ম”
 নাম প্রসিদ্ধ আছে, সেই নাম অবলম্বন পূর্বক তাঁহার নিকট
 অনিত্যবিষয় প্রার্থনা করায় শাস্ত্রের অপমান করা হয়। “ব্রহ্মো-
 পাসক” উপাধি গ্রহণ পূর্বক তাদৃশ অকিঞ্চিৎকর বাসনা, পূজা-
 কালে প্রকাশনা করিয়া হৃদয়ে পোষণ করিলেও ঐ দোষে
 পরিহার হয় না। কিন্তু “সলিলবচতম্নিয়মঃ” সাগরে যেমন

সকল নদনদী প্রবেশ করে, সর্বপ্রকার অচ্ছিন্না সেইরূপ একই ভগবানের উদ্দেশে; এই শাস্ত্রার্থ শ্রবণপূর্বক সর্বশেষে ও সর্ব কর্মকাণ্ডে তাঁহাকে দর্শন পূর্বক বিষয়-বৈরাগ্য প্রভৃতি মোক্ষ-প্রদ বিধি অনুসারে তাঁহার যে পূজা আচরিত হয় তাহাতে উপরি উক্ত ব্যবস্থান্তররূপ দোষদ্বয় অর্শে না। কেননা বেদান্ত-শাস্ত্রে নিয়ম করিয়াছেন “ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ” । (৪।১।৫) পূর্ব-কালে আশঙ্কা হইয়াছিল যে ফল-প্রার্থনাতে “ব্রহ্ম” নামকেই কেন অবলম্বন করা না যায়? তাহাতে মহর্ষি ব্যাসদেব উক্ত সূত্রে সীমাংসা করিয়াছেন যে নিকৃষ্ট পদার্থেতেই উৎকৃষ্ট দৃষ্টি কর্তব্য। যথা রাজার মন্ত্রিকে রাজা বলিয়া সম্বোধনাদি করিতে পারে কিন্তু রাজাকে মন্ত্রী জ্ঞান করিতে পারে না। যদিও “লক্ষ্মী” যন্তী প্রভৃতি নামে ব্রহ্মের “ফলদাতৃ” প্রসিদ্ধই আছে তথাপি বাসনা ক্ষয় হইলেই তাদৃশ প্রসিদ্ধ-ফলদাতা দেবদেবী-তেও “মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মদৃষ্টি” করিতে পারে, কিন্তু সামাজিক-উপাসনা বা কাম্য-উপাসনাতে “ব্রহ্মনাম” অবলম্বন করা যুক্তি সঙ্গত নহে। হৃদয়ে ফলকামনা সত্ত্বেও বাহ্যতঃ অনেকে এই শাস্ত্রীয় যুক্তির মর্ম অনুসারে পরমেশ্বরের উপাসনা সময়ে কেবল তাঁহাকেই প্রার্থনা করেন, অথবা তাঁহাকে পাইবার অনুকূল “অনুবন্ধ” কি না প্রীতি ও তাদ্বিধ্য” কি না প্রিয়কার্য ভিক্ষা করিয়া থাকেন। কেননা তাঁহাদের জানা আছে যে, তাঁহাকে লাভ করা সাংসারিক ফলের ন্যায় অনিত্য নহে, তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য ও সংসারীয় স্বার্থ নহে। কিন্তু পরমেশ্বরে প্রীতি ও প্রিয়কার্য করিতে গিয়া যদি কেহ অক্ষুণ্ণচিত্তে এমন মনে করিতে পারেন যে আমি কেবল পরমেশ্বরেরই দাস্যকর্ম করিতেছি, তখন তাঁহার আর নিজের কোন স্বতন্ত্র

স্বার্থ থাকেনা। এই প্রকার ভাবই উৎকৃষ্ট, কিন্তু করজ্ঞান তাহার যোগ্য? হয়ত সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে ছুই এক জন ব্যতীত কেহ সেরূপ উপাসনা করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। তাহার কারণ এই যে, বাসনা ও স্বার্থ-ভরা হৃদয় ফলকেই অভিনন্দন করিবে, আপনাই প্রিয়কার্য্য করিবে, ব্রহ্মকেও চাহিবে না, তাহার “প্রিয়কার্য্য” নামক নিজামকর্ম্মও করিবে না। অতএব কিছুতেই ব্রহ্মোপাসনা সামাজিক ধর্ম্ম হইতে পারে না। নানা দেবদেবির রূপ-নামাবলম্বিত শরৎ ও বসন্তকাল-বিহিত উৎসবাদি সহিত যে সমস্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনা, সঙ্ক্যা-বন্দনাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া, এবং শাস্তি, স্বস্ত্যয়ন, প্রায়শ্চিত্ত, স্নান, দান, তীর্থসেবা, ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্ম, নিত্য-দেবসেবা, নিত্য-হোম, নিত্য অতিথি-সেবা প্রভৃতি যে সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে তাহাই ভারতের সামাজিক ধর্ম্ম। তৎ সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মোপাসনায় সমন্বিত এবং সর্ব্ব প্রকার অধিকারির উপযুক্ত। এই সামাজিক ধর্ম্মে মতিস্থির রাখিয়া উচ্চাধিকারীরা স্বতন্ত্ররূপে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন ও যোগ-সাধনাদি করিতে পারেন। ভগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রবণ মননের প্রথা এই ভারতবর্ষে সনাতন হইতেই আছে। অতএব ব্রাহ্মেরা যদি স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী বেদান্ত ও তন্ত্রাদি শ্রবণ ও শ্রবণ গায়ত্রি প্রভৃতি জপের দ্বারা স্ব স্ব জ্ঞানের উন্নতি সাধন করেন; হরিভক্তেরা যদি ভাগবতাদি শ্রবণ ও হরিনামাদি জপের দ্বারা আপনাদের ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করেন, থিয়সফীষ্টগণ যদি যোগাচার শিক্ষার্থ যোগ-শাস্ত্রের শ্রবণ মনন ও তদনুযায়ী আচরণ করেন, তাহাতে হিন্দু-সমাজ প্রতিবন্ধক নহেন। কেবল প্রাপ্তকৃত সামাজিক ধর্ম্ম ত্যাগই হিন্দুসমাজের রুচি-বিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, এবং শিক্ষাচার-বিরুদ্ধ।

একাদশ অধ্যায় ।

শাস্ত্রসম্বন্ধ ।

“বেদশব্দেভ্যএবাদৌ” ভগবান হিরণ্যগর্ত বেদশাস্ত্র হই-
তেই অবগত হইয়া এই সৃষ্টিতে প্রাণিগণের নাম, কৰ্ম,
ধৰ্ম, প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন । কেননা (কুল্লুক
ভট্ট কহেন যে) “প্রলয় কালোপি সূক্ষ্মরূপেণ পরমাত্মনি
বেদরাশিঃ স্থিতঃ” প্রলয়কালেও পরমাত্মাতে বেদসকল
সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করে । সৃষ্টিকালে সেই বেদবিহিত ব্যব-
স্থাসূত্রেই সামাজিক ধৰ্ম বিরচিত হয় । (মহু ১।২১)
“বেদোহখিলধৰ্মমূলং” অখিল বেদ শাস্ত্রই ধর্মের মূল
প্রমাণ । (ঐ ২।৬) “যঃ কশ্চিৎ কস্যাচিদ্ধর্মোমমুন্য পরি-
কীর্তিতঃ । স সর্বোহভিহিতো বেদে সর্বজ্ঞানময়োহি যঃ ।”
ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যে সমস্ত ধর্ম মহুকর্তৃক কথিত হইয়াছে
অর্থাৎ যাহা কিছু মনুষ্যত্বিতে আছে, তাহা মহুর স্বীয়
স্বতন্ত্র মত নহে কিন্তু সে সমস্তই বেদে প্রতিপাদিত আছে ।
কেননা তিনি সমস্ত বেদ সম্যকরূপে অবগত থাকার
লোকের হিতের নিমিত্তে কেবল বেদোক্ত ধর্মেরই উপ-
দেশ দিয়াছেন । (ঐ ২।৭) “পিতৃদেব মনুয্যানাং বেদ-
শব্দকুঃ সনাতনং । অশকাঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ।”
দেবতা, পিতৃ, মনুয্যদিগকে হব্য কব্য অন্ন প্রদানরূপ
সমস্ত ক্রিয়ারই প্রমাণ সনাতন বেদ শাস্ত্র । মীমাংসায়,
ন্যায়ায়, সাংখ্যায়, শিঙ্কা, কল্প, ব্যাকরণাদি যড়বেদান্ত
প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ বেদার্থজ্ঞাপক । সেই সব শাস্ত্রের সাহায্য
ব্যতীত বেদের প্রমের ভাগ বোধগম্য হয় না । (ঐ ১২।৯৪)

সমস্ত শাস্ত্রই বেদমূলক । বেদের মধ্যে ধর্ম, জ্ঞান, তত্ত্ব,
পদার্থ প্রভৃতির নানা অবয়ব । এক এক প্রকারের শাস্ত্রসকল
তাহার এক এক প্রকার অবয়বের বিস্তার ও অর্থজ্ঞাপন করি-
য়াছেন । ইওরোপীয় দর্শনকারদিগের ন্যায় ঋষিরা কেহই

নিজ নিজ স্বাধীন যুক্তি বিরচিত বিদ্যা প্রকাশ করেন নাই।
যাঁহারা এই বর্তমান কালে ইওরোপীয় যুক্তিগ্রস্ত হইয়া এক
এক শাস্ত্রকে এক এক ঋষির মত বলিয়া মনে করিতেছেন
তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিত হইতেছেন। শাস্ত্রীয় নিগূঢ়ার্থ-
জ্ঞানের অভাবে প্রাচীন-ভারত-সমাজে যাঁহারা বেদসমস্তকে,
স্মৃতিসমস্তকে, এবং ঋষিগণকে পরস্পর-বিরুদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন মতস্থ
বলিয়া মনে করিতেন তাঁহাদের পক্ষে এই উপদেশ ছিল যে,
পূর্ব পূর্ব মহাজনেরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারাও
তদনুযায়ী হইয়া জ্ঞান ধর্ম্মের সাধন করিবেন। কেননা
আচার্য্য, গুরু, পিতা, পিতামহ প্রভৃতি মহাজনেরা শাস্ত্রীয়
নিগূঢ়ার্থ ও স্থাপিত ব্যবস্থা সকল অবলম্বন করিয়াই ধর্ম্মাদির
সাধন করিতেন। কিন্তু এই বর্তমান কালে নব্য সম্প্রদায়ের
মধ্যে শাস্ত্রীয় নিগূঢ়ার্থ ও স্মৃতি পাইতেছে না, মহাজনদিগের
পন্থারও মান্য নাই, অথচ এই সর্ব্বনাশক ভ্রমটী বেশ রহি-
য়াছে যে “নানা মূনির নানামত”। রোগটী প্রবল কিন্তু ঔষধি
ভ্রমে অরুচী। যদিও স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় মহাজন দিগের
স্থলে একগুণে ভট্টমোক্ষমূলর প্রভৃতি বিদেশীয় ও বিজাতীয়
মহাজনেরা স্থান গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্রের
অর্থান্তর উপস্থিত করিয়া আমাদের নবীনগণের বুদ্ধিকে আরও
জঞ্জালগ্রস্ত করিয়াছেন। এসমত দুরবস্থার কালে নব্যসম্প্রদা-
য়কে শাস্ত্রের সমন্বয় ও সিদ্ধান্তভাগে আকর্ষণ করা সহজ নহে।
কলমতঃ তাঁহারা যেকোনই বিশ্বাস করুন শাস্ত্র আপনাকে আপনি
যেকোনো বুঝান তাহা তাঁহাদিগকে জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য।
নব্যেরা অনেকে এই বর্তমান কালে শাস্ত্রের নানা অবয়ব
লইয়া বক্তৃতা ও প্রতিবাদ করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন

শাস্ত্রানুযায়ী ত্রয়োপাসনা ভ্রমযুক্ত ; কেহ বলিতেছেন প্রতিমা
পূজা মহাপাপ ও বেদবিরুদ্ধ ; কেহ বলিতেছেন ভগবৎগীতা
খানি কেবল বৈষ্ণবদিগেরই সাম্প্রদায়িক মত ; কেহ বলিতেছেন
তন্ত্র শাস্ত্রগুলি অতি কুনীতি প্রদর্শক ; কেহ বলিতেছেন স্মৃতি
ও দর্শন সমূহ ঋষিগণের স্বীয় স্বীয় মত । কেহ কোন ঋষিকে
আপনার মনের মত কোন মতের অম্বিকারক বলিয়া তাঁহাকে
বিলম্বিত আধিকারক দিগের ন্যায় গ্রহণ পূর্বক প্রশংসা করি-
তেছেন আবার কেহবা ত্রোদপূর্বক মনুষ্যসংহিতা খানিকে নর-
কাগ্নিতে দগ্ধ পূর্বক কৰ্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা
করিতেছেন । এই সমস্ত নব্যদিগের মধ্যে শাস্ত্রের ঘোরতর
অজ্ঞতা বিরাজ করিতেছে । তাঁহারা স্বীয় স্বীয় ধর্ম ও জ্ঞান-
সম্বন্ধীয় মতপ্রকাশ স্থলে যদি শাস্ত্রকে স্পর্শ না করেন তবে
বিশেষ দোষ হয় না । কিন্তু শাস্ত্র জানেন না অথচ মধ্য
হইতে এক আধটা শাস্ত্রের কথা ব্যক্ত করায় কেবল অজ্ঞতা
প্রকাশ পায় মাত্র । যদিও পাণ্ডিত্য বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের
বিচার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু পরমার্থে সকল শাস্ত্রেরই এক
তাৎপর্য্য । নব্যসম্প্রদায় শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য বিভাগে হস্তক্ষেপ
করেন না । কেননা তাহা নিষ্প্রয়োজন । তাঁহারা আপনারা জ্ঞান,
ধর্ম, আচার প্রভৃতি সম্বন্ধে সমাজ সংস্কারে ত্রুতী । এই নিমিত্ত
তৎসমস্ত বিষয়ে আপনারদের ইচ্ছানুরূপ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বির-
চিত করেন । যেতাৎপর্য্যটী মনের মতন সেইটী গ্রহণ করেন,
যাহা মনেরমত নহে তাহা অগ্রাহ করেন । কিন্তু শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব
না জানায় তাঁহারা কেবল উপযুক্তপরি ভ্রমেই পতিত হন মাত্র ।

সকল শাস্ত্রই যে বেদমূলক এবং কন্ম-কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড
উভয়ই যে বেদবিহিত তাহা আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিতরূপে

দেখাইয়াছি। তৎসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ঋষির মত হইলে কোন শাস্ত্রের এবং কোন প্রকার তত্ত্বজ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য থাকে না। বেদই সকলের মূল। শিক্ষাশাস্ত্র, কল্পশাস্ত্ররূপ স্মৃতি-রাশি, পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ, নিরুক্ত নামক শব্দকোষ, ছন্দ-শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্র এই ছয়প্রকার শাস্ত্র বেদাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ তৎসমূহ একমাত্র বেদেরই অঙ্গ স্বরূপ। মনু প্রভৃতি বিংশতি স্মৃতি-সংহিতা কল্পশাস্ত্রেরই নিবদ্ধ মাত্র সুতরাং বেদার্থ জ্ঞাপক। জৈমিনিমীমাংসা ও ব্যাসমীমাংসা এই দর্শনদ্বয় যথাক্রমে বেদের কর্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ডের বিচার ও সিদ্ধান্তস্বরূপ। ন্যায় ও বৈশেষিক বেদ-বিরুদ্ধ তর্ক ও সংশয়াদি ভঞ্জন পূর্বক বেদের ঈশ্বরাদি কতিপয় পদার্থকে প্রতিপাদন পূর্বক নাস্তিক দিগকে পরাস্ত করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন বেদবিহিত সাংখ্যজ্ঞান এবং পাতঞ্জলদর্শন বেদপ্রতিপাদ্য যোগাঙ্গ সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ বেদকে অতিক্রম করিয়া কেহ কোন শাস্ত্র লেখেন নাই। ভারতবর্ষে বেদেরই আদি প্রামাণিকতা। স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণ বেদের অধীন মাত্র। স্মৃতির মধ্যে মনুস্মৃতির প্রমাণই বলবৎ।

সদিও দর্শনশাস্ত্র সমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে, কিন্তু সে বিরোধ শাস্ত্রীয় পরমার্থকে স্পর্শ করে না। আমরা এস্থলে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ন্যায়শাস্ত্রে ও সাংখ্যদর্শনে বিদ্যার্থীগণের ব্যুৎপত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত বিস্তর শুদ্ধ তর্ক আছে। মহর্ষি ব্যাস ব্রহ্ম-মীমাংসার দর্শনকার। তিনি দেখিলেন যে পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেবল সেই সকল শুদ্ধ তর্ক লইয়া কালযাপন করেন। অতএব তিনি তাঁহাদের ইচ্ছামনায়

বৈদিক পরমার্থ জ্ঞাপকসূত্রের অবতারণা করিলেন। তিনি দেখিলেন বেদে আছে “নৈষাতর্কেণ মতিরাপণেয়া” ব্রাহ্মী-মতি তর্কেতে প্রাপণীয় নহে। তিনি এই শ্রুতির অর্থ জ্ঞাপন নিমিত্ত উপযুক্ত অধিকারীগণের মঙ্গলার্থ নিম্নস্থ সূত্রদ্বয় উত্থাপন করিয়া সাংখ্য ও ন্যায়পন্থের শুদ্ধ তর্ককে খণ্ডন করিয়াছেন। কথা— “তর্কীপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয় মিতিচেদেব-মপ্যবিনোক্ত প্রসঙ্গঃ” (২।১।৩) তর্ক কেবল বুদ্ধি সাধ্য। সূত্ররাং তাহার প্রতিষ্ঠা নাই। কিন্তু বেদ অচল-প্রতিষ্ঠ। তর্ক সেই বেদের বাধা জন্মাইতে পারে না। যদি তর্কই কর তবে শাস্ত্রের সমন্বয় হইবে না। সমন্বয়াভাবে মোক্ষ অসম্ভব। শাস্ত্রকে সমন্বয় করিবার চেষ্টা না করিয়া যদি কেবল তর্কের দ্বারা কাল হরণ করা যায় তবে কপিল ও শৌতমাদি ঋষিদিগের মীমাংসিত বেদ বিহিত মোক্ষেরও অভাব উপস্থিত হইবে। অতএব কোন তর্কের প্রামাণ্য নাই। “এতেন শিষ্ঠা পরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ”। (২।১।১২) শিষ্টলোকে ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলিয়া জানেন। তাহাই বেদবিহিত। অতএব নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের জানিয়া রাখা উচিত যে ন্যায় ও বৈশেষিক দশনোক্ত পরমাণুর জগৎকারণতা কেবল অবাস্তব সিদ্ধান্ত। নতুবা কেবল পরমাণুকেই মূল জগৎকারণ বলিয়া তর্ককরা বৃথা পাণ্ডিত্য মাত্র। কেননা বেদ-বিরোধী তর্কের গৌরব নাই। শিষ্ট সকল তাদৃশ তর্ককে ত্যাজ্য-রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (রাঃ মোঃ রাঃ বেদান্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

বেদে ব্রহ্মকে দুই প্রকারে উপদেশ করেন। এক তটস্থ-লক্ষণে, আর স্বরূপ-লক্ষণে। এই উভয় লক্ষণের তাৎপর্যই পূর্বে বলা গিয়াছে। তন্মধ্যে তটস্থ লক্ষণদ্বারা যে

ব্রহ্ম নিরূপণ তাহা অনুমান, তর্ক ও যুক্তি পরিত্যক্ত। আর স্বরূপ-লক্ষণে যে ব্রহ্ম নিরূপণ তাহাই প্রত্যক্ষ ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান। যাঁহারা যুক্তি, তর্ক, ও অনুমান-প্রিয় তাঁহাদের পক্ষে তটস্থ লক্ষণে ঈশ্বরাস্তিত্ব জ্ঞানই উপকারী। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন তাঁহাদেরই অধিকার দৃষ্টিতে ঐরূপ ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। উক্ত দর্শনদ্বয়ের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে নাস্তিক মত খণ্ডিত হইয়া ঈশ্বর, ধর্মাদি, পরলোকাদি প্রমাণীকৃত হইলেই যথাতথ্য রূপে বেদবিহিত জ্ঞানধর্ম্য সুরক্ষিত হইবে। কিন্তু শাস্ত্রের উপক্রম উপসংহারাদির মর্ম্ম না জানিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, ও পরকাল থাকার পক্ষে যুক্তি ও অনুমান মাত্রই বৃথি প্রমাণ। তৎসমস্ত যে একমাত্র বেদমূলক তাহা অনেকে ধরেন না। বিশেষতঃ বেদমতে ব্রহ্মজ্ঞানটী যে উচ্চাধিকারীগণের পক্ষে আত্ম প্রত্যয়-সিদ্ধ এবং ধর্ম্ম ও পরলোক বিশ্বাস যে হৃদয়ের উত্তেজনা তাহা তাঁহারা ধারণ করিতে পারেন না। এইজন্য জ্ঞানী ও কর্ম্মাদিগের অধিকার দৃষ্টিতে ঈশ্বর ও ধর্ম্মাদি সম্বন্ধে ঐরূপ অনুমান-উপন্যাসকে না ব্যাসদেবই স্বীকার করিয়াছেন, না জৈমিনিই গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাস বেদান্ত প্রতিপাদ্য আত্মানুভব-সিদ্ধ স্বয়ম্প্রকাশ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্থাপন করিয়াছেন এবং “জন্মাদ্যস্য” সূত্রদ্বারা তাবতীয় তর্কানুমানকে সেই বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহায় মাত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কেননা “শ্রুতৈব চ সহায়ত্বেন তর্কস্য অপি অভ্যুপেতত্বাৎ” (শাঃ ভাঃ) বেদেতেও তর্ক সকল সহায় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। জৈমিনি কর্ম্মকাণ্ডের দর্শনকার। তিনি কর্ম্মের অধিকার দৃষ্টিতে কর্ম্মসমবায়ী বেদমন্ত্রেতেই দেবতা রূপে ঈশ-

রাধিষ্ঠান রূপ বৈদিক তত্ত্বকে প্রতিপাদন করিয়াছেন।
 ধর্মের প্রবর্তমান লক্ষণ বশতঃ যজ্ঞমানের সঙ্কলিত ক্রিয়া সাধক
 বেদমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঈশ্বরাদিষ্ঠান বর্তমান। সুতরাং
 তথ্য তর্কানুমান স্থান পায় না। এজন্য তিনি কন্মাদিগের
 অধিকারে দেবতারূপ ঈশ্বরকে প্রার্থনা-মন্ত্রের সহবাসী ও সহ-
 জবিশ্বাসসিদ্ধ জানিয়া তাঁহাদের পক্ষে তদতিরিক্ত অনুমান ও
 যুক্তিপূরিতত্ত্ব ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাস প্রয়োজনীয় বোধ করেন
 নাই। তিনি কন্মীগণের পক্ষে কহিয়াছেন “অনুমানশতৈরজ্ঞে-
 নেশ্বর সিদ্ধতি”। শত শত অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হন
 না। এখন জৈমিনির এইমাত্র উক্তি শুনিয়া যদি কেহ জৈমি-
 নিকে অনীশ্বরবাদী মনে করেন তবে কত বড় ভ্রম উপ-
 স্থিত হয়।

ফলে জৈমিনি কেবল কন্মাদিগের অধিকার লক্ষ্য করি-
 যাই ঐরূপ আনুমানিক ঈশ্বর অসিদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু
 শ্রুতিসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে তিনি খণ্ডন করেন নাই।
 আমরা ইতিপূর্বে দর্শাইয়াছি যে সমগ্র বেদের মধ্যে তাঁহার
 স্বীয় বিচারিত কন্মকাণ্ডের শ্রুতি অপেক্ষা জ্ঞানকাণ্ডীয় মুখ্যরূপ
 শ্রুতি সমূহকে তিনি অধিক আদর করিয়াছেন। তাঁহার
 স্বীয় পূর্ব যীমাংসায় তিনি যে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে কোন উপ-
 দেশ দেন নাই তাহার কারণ আছে। এক কারণ এই যে
 তিনি ক্রিয়ার দর্শনকার, জ্ঞানের নহেন। সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে
 কোন উল্লেখ করা তাঁহার অধিকারস্থ নহে। কেবল কলকামী
 দিগের উদ্দেশ্যেই তিনি বেদ বিচার করিয়াছিলেন। আর
 এক কারণ এই যে কলকামী জন ব্রহ্ম বা ঈশ্বরতত্ত্বের জ্ঞান
 নাই। কি করিবেন? তিনি কল চান। অতএব জৈমিনি

কেবল বিধিবিহিত কর্ম্মতেই ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বরূপ দেখা
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহা আপনার মতে করেন নাই
কিন্তু বেদ মতে করিয়াছেন। তৃতীয় কারণ এই যে ফলকা-
মীগণ ক্রমে ক্রমে লব্ধ ফলের অনিত্যতা জানিয়া চিত্তশুদ্ধি
বশতঃ ঈশ্বরপরায়ণ হইবেন ইহা বেদের উদ্দেশ্য। সাধারণ
নরস্বভাব সেই পথকেই অভিনন্দন করে। নরের অদৃষ্ট সেই
রূপ ক্রমোন্নতিজনক ধাতুদ্বারা বিরচিত। স্তত্রাং জৈমিনি
সেই বেদ, স্বভাব, ও অদৃষ্টের বিরোধে কিছু বলেন নাই।
সাধকেরা তাদৃশ ফলকামনারূপ ধর্ম্মাধিকার হইতে উত্তীর্ণ হই-
লেই জৈমিনির উদ্দেশ্য সফল হয়। তখন তাঁহারা ব্যাসের
প্রণীত বেদ বেদান্ত সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট নিষ্কাম
কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারে উপনীত হন। এতাবত ন্যায়,
বৈশেষিক, কর্ম্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রসকল
ঋষিগণের নিজ নিজ মত নহে; তৎসমূহ ঈশ্বরবাদ, পরমাণু-
বাদ, কর্ম্মবাদ, নিরীশ্বরবাদ, মায়াবাদ, ব্রহ্মবাদ প্রভৃতিরূপ
ভিন্ন ভিন্ন মতও নহে; কিন্তু সে সমস্তই মানব দেহের অঙ্গ
প্রত্যঙ্গের ন্যায়, একটি বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখা পত্রের ন্যায়,
একটি নগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ন্যায়, একমাত্র মস্ত্র ব্রাহ্মণা-
ত্মক বেদরূপ মূলশাস্ত্রে সমন্বিত। কেবল অধিকারের ভিন্নতা
হেতুক এইসকল অঙ্গভেদ, প্রস্থান-ভেদ ও শাখা-ভেদ মাত্র।
কিন্তু মহাসাগর যেমন সকল নদনদীর বীজ ও সম্মিলন স্থান
একমাত্র বেদশাস্ত্র সেইরূপ সর্বশাস্ত্রের উৎস ও লয়স্থান।
অতঃপর আমরা আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছা করি
কপিলোক্ত সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই অনেকেই
এই দিচ্ছান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই কথা নাই। আমাদের

নব্য জাতারা অপর্যায় বিস্তর কোলাহল করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। কিন্তু সহস্রদয় পাঠক ইহা কি কথনও বিশ্বাস করিতে পারেন যে, যে সাংখ্যজ্ঞানের সমাদর সর্বশাস্ত্রে তাহা ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক বেদবিরুদ্ধ! একটু ধীর হইয়া বিচার পূর্বক দেখিলেই বুঝা যাইবে যে সাংখ্য ও বেদান্তে ঈশ্বর ও মোক্ষ বিষয়ে প্রায় ভেদ নাই এবং উভয় শাস্ত্রই প্রায় সমভাবেই বেদার্থের জ্ঞাপক। এক্ষণ বেদের এই দুইটি তত্ত্ব সাবধানে ধারণ কর। প্রথমতঃ বেদোক্ত ব্রহ্ম জীবের মোক্ষাধিকারে মুক্তিস্বরূপ। সে অধিকারে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়নিত্য ও নিরঞ্জন। দ্বিতীয়তঃ জীবের সংসারাধিকারে অর্থাৎ সৃষ্টিসম্বন্ধে সেই ব্রহ্ম অনিত্য ঈশ্বর আত্ম। তিনি সৃষ্টির সহিত হিরণ্য গর্ভাদি উপাধিতে সৃষ্টিকর্তারূপে আবির্ভূত। প্রলয়ে বা ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে সেই উপাধিক আবির্ভাবটি লুপ্ত হইয়া যে নিষ্ক্রিয়-ব্রহ্ম সেই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই থাকেন। স্তত্রাং শাস্ত্রানুসারে একজন নিত্য ঈশ্বর সিদ্ধ হন না। এস্থলে ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মা বা হিরণ্য গর্ভের নাম ঈশ্বর অতএব মহর্ষি কপিল বেদের এই ভাষটি প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে সূত্র বাঁধিলেন “ঈশ্বরাসিদ্ধোঃ” অর্থাৎ ঈশ্বর সিদ্ধ নহেন। পশ্চাৎ বহু বিচারের পর (কঃ সূঃ ৩।৩৫) আর এক সূত্র উত্থাপন করিলেন “সহি সর্ব বিৎ সর্বকর্তা”। যিনি প্রলয়ে লীন-জীবগণের সম্মিধিবর্ত্তিনী সমষ্টি প্রকৃতিতে উপহিত থাকেন তিনি সৃষ্টিকালে পুনরাবির্ভূত হন; তিনিই সর্বজ্ঞ ও সর্ব জগতের কর্তা। তিনিই ঈশ্বর তিনিই আদিপুরুষ, তিনিই প্রত্যেক নবসৃষ্টিতে প্রথমজ। এইপর্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া আচার্য্য পূর্ব পক্ষ করিতেছেন। যদি তাহাই হয়

তবে একজন ঈশ্বর অস্বীকার করা অসম্ভব ? ইহাতে কপিল পর সূত্র উপস্থিত করিলেন । “ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃসিদ্ধা” এ প্রকার ঈশ্বর থাকা নিশ্চয় । কারণ প্রলয়ে-লীন জীবসমষ্টিগত প্রকৃতিতে উপস্থিত চৈতন্যস্বরূপ একজন প্রয়োজন-বিজ্ঞবান্ সৃষ্টিকর্তার উদয় ও অস্তিত্ব সর্ববাদিসম্মত । কেবল নিত্যঈশ্বর সম্বন্ধে সাংখ্যের প্রতিবাদ । ফলতঃ স্মৃতি, বেদান্ত, গীতা ও পুরাণ প্রভৃতি বহুতর শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের ঈশ্বর রূপ উপাধিটা জন্ম ও বিনাশশীল । “ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব” (মুণ্ড ১।১।১) বিশ্বের কর্তা ব্রহ্মা, অর্থাৎ ঈশ্বর সকল দেবতার অগ্রে উৎপন্ন হন । “বিনাশঃ” (ঈশ ১৪) “বিনশ্বরং হিরণ্যগর্ভং” । হিরণ্যগর্ভ, অর্থাৎ ব্রহ্মা বিনাশশীল । অতএব কপিল ঈশ্বর মানিয়াছেন ইহা স্থির হইল । এবং সেই ঈশ্বর বেদ বেদান্ত সম্মত অনিত্য ঈশ্বর তাহাও নিষ্পন্ন হইল ।

এইক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে তবে কপিল কেবল পুরুষ ও প্রকৃতির যোগে সৃষ্টি হওয়ার কথাই কেন বলিয়াছেন ? ঈশ্বরের কর্তৃত্বের যে রূপ উল্লেখ উপরি উক্ত সূত্রে আছে, সৃষ্টিক্রিয়া প্রতিপাদনের স্থলে সেরূপ উল্লেখ কেন করেন নাই ? ইহার উত্তর নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ।

মহর্ষি কপিল বেদের অবিরোধেই ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্ব স্বরূপ ঈশ্বরোপাধিকে পুরুষের সহিত একীভূতরূপে দৃষ্টি করিয়াছেন । বেদান্তেও সর্বজীবের বুদ্ধি সমষ্টির অধিষ্ঠাতারূপে ঈশ্বরকে নির্দেশ করিয়াছেন । সেই ঈশ্বর ও প্রকৃতির যোগে সৃষ্টি হয়, অথবা ইহাই বল যে সেই ঈশ্বর-সম্পন্ন পুরুষ ও প্রকৃতির যোগে সৃষ্টি হয় । মহর্ষি কপিল প্রকৃতিতে

যুক্ত সমষ্টি পুরুষের সহিত সেই ঈশ্বরকে একাধিকরণে দৃষ্টি করায় আর স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই । ৫

কপিলের পুরুষটীকে ভাস্কিয়া বুঝা উচিত । পুরুষ শব্দে জীবাত্মা । জীবাত্মা নানা সম্বন্ধে জড়িত । আমরা এক্ষেত্রে সেই সম্বন্ধকে ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করিব। যথা প্রকৃতি, ঈশ্বর, ব্রহ্ম । প্রকৃতি জীবের সহিত যুক্ত । প্রকৃতিই জীবের বাসনা-রূপিনী । প্রকৃতিই জীবের বাসনা-স্থানে থাকিয়া জীবের ভোগার্থ সৃষ্টিকে প্রার্থনা করে, আবার প্রকৃতিই উপকরণবতী হইয়া সৃষ্টি রচনা পূর্বক সেই প্রার্থনা পূরণ করে । ঈশ্বর সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ ও নিয়ন্তা । তিনি স্বতন্ত্র স্থানে থাকিয়া কার্য্য করেন না । তিনি জীব-সমষ্টিতে উপহিত বা যুক্ত থাকিয়া জীব-সমষ্টির যোগে সৃষ্টিকার্য্য নির্বাহ করেন । অতএব সমষ্টি-জীব ও তদুপহিত ঈশ্বরতত্ত্বকে কপিল একত্রে পুরুষ সংজ্ঞা দেওয়ায় আর স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই ।

জ্যোতিঃ ও চক্ষুর নিগূঢ় সম্বন্ধ বিশিষ্ট নয়নের ন্যায় ঐ পুরুষটী ঈশ্বর ও জীবের বা ব্রহ্ম ও জীবের সমষ্টি মাত্র । অর্থাৎ উভয়ে সমানাধিকরণে স্থিত । ব্রহ্ম একভাগে মোক্ষ-রূপে ও আর এক ভাগে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বররূপে জীবতে নিয়ত বাস করেন । সেজন্য কপিলদেব ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে জীব হইতে বিভক্তরূপে দেখান নাই । একই পুরুষরূপে গ্রহণ করিয়া-ছেন । জ্যোতির অভাবে যেমন চক্ষুর রূপদর্শকত্ব জন্মে না, কূটস্থ ব্রহ্মের চিদাভাসাভাবে সেইরূপ জীবের জীবত্ব প্রস্ফু-টিত হয় না । জ্যোতিঃ সম্পন্ন চক্ষুকে যেমন চক্ষুই বলা যায়, জ্যোতিঃ বলা যায় না ; কপিলদেব সেইরূপ কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য সম্পন্ন জীবকে পুরুষ অর্থাৎ জীব সংজ্ঞাই দিয়াছেন । মোক্ষ-

রূপ ব্রহ্ম ও সৃষ্টিকর্তারূপ ঈশ্বর তাহারই মধ্যে ভুক্ত আছে। অর্থাৎ মোক্ষরূপ ব্রহ্ম জীবের প্রকৃতিভাগের অন্তীত-রূপে জীবের সহ এক হইয়া আছেন; এবং সৃষ্টিকর্তারূপ ঈশ্বর জীবের প্রকৃতিভাগের সহিত এক হইয়া আছেন। এইজন্য কপিল আর স্বতন্ত্র ঈশ্বর বা স্বতন্ত্র ব্রহ্ম স্বীকার করেন নাই।

সাংখ্য ঐ মিশ্রিত পুরুষের জীবরূপ উপাধিকে ব্যবহার স্থলে গ্রহণ পূর্বক তাঁহাকে যেমন পুরুষ নামে কহিয়াছেন, বেদান্ত সেইরূপ ঐ মিশ্রিত পুরুষের ঈশ্বর ও ব্রহ্মপক্ষকে গ্রহণ পূর্বক প্রকৃতির অধিকারে জীবকে ঈশ্বরের অধীন ও ঈশ্বরকে স্বতন্ত্ররূপে দেখিয়াছেন এবং মোক্ষাধিকারে ঐ জীবকেই ব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে দৃষ্টি করত তাঁহাকে ব্রহ্ম সংজ্ঞা দিয়াছেন। সাংখ্য জীবের ব্রহ্মপক্ষকে “কেবল্য” আখ্যা দিয়াছেন। বেদান্ত মোক্ষাবস্থায় ঐ একমাত্র ব্রহ্মপক্ষকেই গ্রহণ পূর্বক জীবপক্ষকে ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং সাংখ্যে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর সংবৃত, বেদান্তে সাংসারিকাবস্থায় জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব সংবৃত ব্রহ্মই সকল। নয়নের সাহায্যকারী জ্যোতির মহিমা কর্তৃক যাঁহার মন আকর্ষিত হয় তিনি যেমন “চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি” এই পক্ষ ত্যাগ পূর্বক “আলোক দ্বারা দেখিতেছি” বলেন; সেইরূপ, জীবের জীবন-স্বরূপ, শুদ্ধহৃদয়ের রসস্বরূপ, ব্রহ্মের মহিমাকর্তৃক যে সকল বেদান্তবিজ্ঞান-সম্পন্ন ঋষির চিত্ত আকর্ষিত হইয়াছিল, তাঁহারা ব্রহ্মকেই মুখ্য আত্মারূপে গ্রহণ পূর্বক নামমাত্র জীবকে ত্যাগ করিয়াছেন। এতাবত ঋষি ও আচার্য্যদিগের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক

দৃষ্টিভেদে সাংখ্যোক্ত ঐ একই পুরুষ কোথাও জীবরূপে, কোথাও ঈশ্বররূপে, কোথাও বা ব্রহ্মরূপে দৃষ্ট হন। কপিল-দেব স্রষ্টার অবিরোধে ঐ মিশ্রিত পুরুষকে গ্রহণ করায় আর স্বতন্ত্র “ঈশ্বর” বা “ব্রহ্ম” সংজ্ঞা গ্রহণ করেন নাই।

তাহার মতে জীব-সমষ্টির সম্মিথিবর্ত্তিনী প্রকৃতি ঐ সমষ্টি পুরুষের আশ্রয়ে জগৎরূপে পরিণত হন। তাহাতে ঐ পুরুষেতে যতটুকু ঈশ্বরত্ব ও হিরণ্যগর্ভত্ব আছে, তদ্ব্যতীত স্বতন্ত্র ঈশ্বর যাহা লোকে চায় বা অনুমান করে তাহা অসিদ্ধ। কেননা সর্বভূতের বুদ্ধির অধিষ্ঠাতারূপেই ঈশ্বরের নির্দেশ এবং একথা বেদান্ত-সিদ্ধ। ভূত, ইন্দ্রিয়, স্থূলশরীর, সূক্ষ্মদেহ, ভোগ প্রভৃতির আবির্ভাব নিমিত্ত যতটুকু আশ্রয়, গুণ, শক্তি, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, মহত্ব, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, প্রভৃতি প্রয়োজন তদ্ব্যবতই ঐ পুরুষ ও তৎসহকারিণী শক্তি-স্বরূপিণী প্রকৃতির সম্বন্ধ মধ্যে আছে। সুতরাং সাংখ্য বলেন—প্রজা হইতে স্বতন্ত্র রাজার ন্যায় প্রকৃতি পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনার প্রয়োজন কি?

সৃষ্টিক্রিয়া উদ্ধারের নিমিত্তে মহর্ষি কপিল এইরূপে প্রকৃতির সম্মিথানে স্থিত চেতন জীবে ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব সংগোপনেরাখিয়া জীবের মুক্তির নিমিত্তে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীবাত্মার সহিত আর তদীয় অন্তরাত্মা স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ তাহাই জীবের মোক্ষজনক। সৃষ্টিকর্ত্তৃ-ত্বের উপকরণ স্বরূপ প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতির নিয়ামক ঈশ্বর হইতে জীবাত্মাকে স্বতন্ত্র দৃষ্টি করিলে জীবাত্মাতেই যে একটি ব্রহ্মাত্মভাবসম্পন্ন পরমাত্মীয় অবস্থা বা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বরূপ বাক্য-মনের অপৌচর আনন্দ-স্বরূপ কৈশল্যভাব দৃষ্ট হয়

তাহাই যোক্ত। তাহা প্রকৃতিগত ও উপাধিগত সর্ব প্রকার রূপ নাম বিশেষণাদি বিবর্জিত। তাহা অবিনাশী, অপরিবর্তনীয় ও সনাতন। তাহার কোন নাম নাই বলিয়া কপিলদেব তাহাকে কৈবল্যমাত্র বলিয়াছেন। বেদ বেদান্তের প্রতিপাদিত ব্রহ্ম-শব্দটি স্বরূপতঃ ঐ ভাবেই প্রতিপাদন করে। কিন্তু তদতিরিক্ত, বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে জীবের সোপাধিক অধিকারের উপযুক্তরূপে ব্রহ্মকে সগুণভাবেও উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে বৈদান্তিক মুখ্যজ্ঞান-বিহীন সাধারণ লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে ব্রহ্ম কেবল সগুণ ও উপাস্য মাত্র। কি জানি “ব্রহ্ম” শব্দ ব্যবহারে যদি লোকের ঐ মিথ্যা সগুণ-সংস্কার কর্তৃক ব্রহ্মের নিগুণ, নিরূপাধিক অনন্ত, অভিন্ন ও কৈবল্য স্বরূপ ভাব বাধিত হয়, এই ভয়ে মহর্ষিকপিল “ব্রহ্ম” নাম ব্যবহার না করিয়া “কৈবল্য” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

পুরুষের অর্থাৎ জীবাত্মার প্রকৃতিজনিত ভোগরূপ বন্ধন যুক্ত যে জীব-ভাগ তাহা পুরুষ প্রকৃতির ভেদ-বিচার ও বাসনাক্রয় ব্যতীত মুক্তিলাভ করে না। তাদৃশ উপায়ে মুক্তিলাভ করিলেই উপরি-উক্ত প্রকৃতির অতীত এবং ঈশ্বরোপাধি হইতে মুক্ত “ব্রহ্ম” লাভ হয়। সেই মুক্তিলাভ বা ব্রহ্মলাভ একই কথা। তখন ব্রহ্ম-ভাগের ঈশ্বরত্ব ও জীবভাগের ব্যবহারিক জীবত্ব নষ্ট হইয়া ব্রহ্মভাগের কেবল নির্মল ব্রহ্মত্ব এবং জীবের পক্ষে প্রকৃতি স্পর্শ বিহীন ঐ ব্রহ্মরূপ কৈবল্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে। এতাবত। মহর্ষি কপিলের মতে “বাসনারূপিণী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর” ও “জৈবিক-মোক্শের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্ম বা অভিন্ন স্বরূপ কৈবল্যের” অতিরিক্ত স্বতন্ত্র ঈশ্বর ও ব্রহ্ম অসিদ্ধ। এই মত বেদবেদান্তের বিরোধী নহে।

মহর্ষি পাতঞ্জলী জীবের অন্তর্ধামী উক্ত ব্রহ্মকেই স্বরূপে “ঈশ্বর” এবং মুক্তি-সম্বন্ধে “প্রত্যক্ষ-কৈবল্য” রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ কপিলের দর্শনে যে পরমাত্মা গুহ্যরূপে অধিষ্ঠিত, পাতঞ্জলে তিনিই ব্যক্তরূপে উক্ত হইয়াছেন।

নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নিগুণ, তুরীয় পদবাচ্য বেদান্ত-সিদ্ধ যৈ ব্রহ্মতত্ত্ব সৃষ্টি-সংসারের অতীত সেই সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত তত্ত্বকে মহর্ষি কপিল সৃষ্টিতত্ত্ব-শ্রেণীর অর্থাৎ সংসারের অতীত “স্বাধিয়া কৈবল্য” নাম দিয়াছেন। তাহাই জীবের হৃদয় মণ্ডলস্থ সংসারাতীত-স্বরূপ ভাব। সেই ভাব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সূতরাং বেদান্তমতে মুক্তি যেমন পুরাতন বস্তুর ন্যায় লাভ হয়, সাংখ্যমতেও কৈবল্য তদ্রূপ। কেননা তাহা প্রকৃতি সম্বন্ধ-ব্যবচ্ছেদক পরমাত্মজ্ঞান মাত্র। আমরা যদি মহর্ষি কপিলের ভাব ও ভাষা ভাঙ্গিয়া আমাদের ভাব ও ভাষায় ব্যক্ত করি, তবে এই বলিতে হয় যে ভগবান সৃষ্টিকর্তারূপেও জীবের সহ এক—তারক-ব্রহ্মরূপেও জীবের সহ এক। এই অভেদ-ভাব ছাড়িয়া ভিন্নরূপে ব্রহ্ম অনুভব বা ঈশ্বর স্বীকার অসম্ভব। মহর্ষি কপিল প্রচলিত “ঈশ্বর” বা “ব্রহ্ম” নাম দ্বারা ভারতকে উন্মত্ত করেন নাই, কিন্তু ভাবে উন্মত্ত করিয়াছেন। প্রাচীন ঋষিগণ সে ভাবের গ্রাহক ছিলেন এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহা বৈদান্তিক জ্ঞানের সহিত অভেদে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। এই কারণে কোন হিন্দু যে তাঁহাকে নাস্তিক বলিবেন এমন ক্ষমতা কাহারো হয় নাই—হইবেও না। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ভারতীয় সনাতন ধর্মের দ্বৈতা ছিলেন না—তিনি বেদ, শৌচাচার, জন্মজন্মান্তর-ব্যাপী জীবের নিত্যতা, সঙ্ক্যা-বন্দনা, যোগসাধন প্রভৃতি আর্য্যধর্মের প্রধান প্রধান সকল,

অঙ্গের প্রতিই সমাদর প্রদান করিয়াছেন, এবং হিন্দুরাও কেহ তাঁহার প্রতি কখনও দ্বेष করেন নাই। বরং সাংখ্যদর্শনমোক্ষ-
স্থিতিতত্ত্ব ও মুক্তিতত্ত্ব সমগ্র আর্য্যসমাজে সাদরে গৃহীত হই-
য়াছে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বিভূতি-যোগাধ্যায়ে “সিদ্ধিনাং-
কপিলোমুনি” “পরমার্থতত্ত্বভূতদিগের মধ্যে কপিল মুনি আমি”
বলিয়া তাঁহার প্রতি পরম সমাদর প্রকাশ করিয়াছেন।
অধিকন্তু সন্ন্যাস-যোগাধ্যায়ে যীমাংসা বাক্যের ন্যায় বলিয়া-
ছেন “সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ভালাঃ প্রবদন্তি নপণ্ডিতাঃ। একমপ্যা-
স্থিতঃ সম্যগ্ভয়োর্বিন্দতেফলং” ॥ “সাংখ্য-জ্ঞাননিষ্ঠা” অর্থাৎ
প্রাকৃতিক তত্ত্বভেদ ও প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান দ্বারা যে
কৈবল্য অনুভব হয় ; এবং ‘যোগ’ অর্থাৎ নিকাম-ক্রিয়া ও
আর্য্যভূমির সামাজিক ধর্মস্বরূপ ঈশ্বরোদ্দিক্ত যোগাদি ;—এই
সাংখ্য এবং যোগ, যে ভিন্ন ভিন্ন মত বা পৃথক্ পৃথক্ ফল-
দায়ক একথা ‘বালা’ অর্থাৎ বালকমতি অস্ত্র লোকেরা বলেন,
পণ্ডিতেরা বলেন না। কেননা তদুভয়ের একপক্ষাশ্রয়ী ব্যক্তি
উভয় পক্ষেরই ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাংখ্যশাস্ত্র নাস্তিক
শাস্ত্র নহে এবং তাহার সহিত ভারত-ভূমির ফলকামনা-
বিরহিত ধর্মের কোন বিরোধ নাই। যাঁহারা ইওরোপীয়
বিদ্যা আশ্বাদন পূর্ব্বক এই বর্ত্তমান কালে সাংসারিক
সুবিধার নিমিত্তে বা অসভ্যতার ভয়ে ভগবানের সত্তা
অস্বীকার করেন, তাঁহারা সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বর শাস্ত্র
জানিয়া যে তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছেন সে তাঁহাদের
বিষম ভ্রম।

ষড়্বেদাঙ্গ ও ষড়্‌দর্শন যে একমাত্র বেদেতেই সমন্বিত
মতরাং নানা প্রকারে একই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মোদ্দিক্ত কর্মকাণ্ডের

সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-জ্ঞাপক আমরা তাহা এপর্যন্ত বুকাইলাম। এক্ষণে ইহাও বলিতে ইচ্ছা করি যে পুরাণ, মহাভারত, ত্রীমদ্-ভাগবত, রামায়ণ ও তন্ত্র শাস্ত্র সকলও একমাত্র বেদেরই তাৎপর্যজ্ঞাপক এবং বেদেতেই সমন্বিত। মহর্ষি ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ ও পরমারাধ্য সদাশিব দেখিলেন যে বেদ-শাস্ত্রের জ্ঞানলাভে বা তদনুযায়ীরূপে সকল ক্রিয়ার আচরণে স্ত্রী, শূদ্র, ও পতিত-দ্বিজগণের অধিকার ও ক্ষমতা নাই। এ নিমিত্তে তাঁহারা কৃপা করিয়া ঐ সকল শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। বেদে ও সমস্ত দর্শনে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই লোকের প্রভিন্ন অধিকারানুসারে ঐ সকল পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে।

মহাত্মা রামমোহন রায় (গোস্বামীর সহিত বিচারে) কহিয়াছেন যে “বেদ এবং বেদশিরোভাগ উপনিষদের আলোচনাতে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারা সেই অনুষ্ঠানের দ্বারাতেই কৃতার্থ হইবেন*। শ্রুতিঃ। তমেতৎবেদানুবচনেন ব্রাহ্মণবিবিদ্যস্তি ইত্যাদি। সেই পরমাত্মাকে বেদ-বাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ সকল জানিতে ইচ্ছা করেন”। কিন্তু “পুরাণ ইতিহাসের যে তাৎপর্য তাহা ঐ পুরাণ ইতিহাসের কর্তা তাহাতেই কহিয়াছেন। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ীন শ্রুতিগোচরা। ভারতব্যাপদেশেনহ্যান্মায়াখ্যাঃ প্রদর্শিতা। স্ত্রী, শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণ এ সকলের কর্ণগোচর বেদ হইতে

* মহাত্মা রামমোহন রায় “ব্রহ্মোপাসনা” নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতিকে বৈদিক ও তাত্ত্বিক এই দ্বিবিধ অধিকারে বিভাগ করিয়াছেন। শাস্ত্রজ-চিন্তাশীল পাঠক তাহা দৃষ্ট করিলেই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন।

“পারেন না এ নিমিত্তে ভারতের উপদেশে তাবৎ বেদের অর্থ
 “স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন।” “সর্ববেদার্থসংযুক্তং পুরাণং ভারতং
 “শুভং । স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং কৃপার্থং মুনিনা কৃতং । সকল
 “বেদার্থ” সম্বলিত যে পুরাণ এবং মহাভারত হয়েন তাহাকে
 “স্ত্রী শূদ্র পতিত-ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া বেদব্যাস কহিয়া-
 “ছেন ।” (গোস্বামীজির সহিত বিচারগ্রন্থে) গোস্বামীজি রাম-
 মোহন রায়কে লেখেন যে “বেদব্যাস বিষ্ণুর অবতার এবং তিনি
 যাহা জানিয়াছেন ও যাহা কহিয়াছেন তাহাই প্রমাণ” ।
 একথার উত্তরে রামমোহন রায় কহিয়াছেন “এ যথার্থ বটে ।
 “এই নিমিত্তই ভগবান বেদব্যাস বেদের সমস্তস্বার্থ যে শারী-
 “রক সূত্র করিয়াছেন তাহা বিশ্বের নিঃসন্দেহ মান্য হইয়াছে ।
 “এবং স্ত্রী শূদ্রাদির নিমিত্ত যে পুরাণ ইতিহাস কহিয়াছেন
 “তাহাও মান্য এবং অধিকারী বিশেষে উপকারক হয় । একথা
 “আমরা ঈশোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছি এবং বেদব্যাস
 “ভিন্ন মনু প্রভৃতি ঋষিরা যাহা কহিয়াছেন তাহাও সর্ব
 “প্রকারে মান্য” । অপরঞ্চ রামমোহন রায় লিখিয়াছেন (গোস্বা-
 মীর সহিত বিচারে) যে “বেদ দুজ্জৈয় হইলেও বেদার্থজ্ঞান
 “ব্যতিরেকে আমাদের ঐহিক পারত্রিক কোন মতে নিস্তার
 “নাই, এই হেতু বেদের অর্থাবধারণ সময়ে সেই অর্থে সন্দেহ
 “না জন্মে এই নিমিত্ত দ্বিতীয় প্রজাপতি ভগবান স্বায়ম্ভুব মনু
 “ধর্মসংহিতাতে তাবত বেদার্থের বিবরণ করিয়াছেন । শ্রুতি।
 “যৎকিঞ্চিৎশ্রুতবদং তদৈ ভেষজং । যাহা কিছু মনু কহিয়া-
 “ছেন তাহাই পথ্য । এবং বিষ্ণুরূদ্ভাংশ সম্ভব ভগবান বেদ-
 “ব্যাস বেদান্তসূত্রের দ্বারা বেদার্থের সমস্ত করিয়াছেন এবং
 “ভগবান পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ঐ বেদান্তসূত্রের এবং দশোপ-

“নিষদের ভাষ্যে ভাবত অর্থ স্থির করিয়াছেন। অতএব বেদ
 “ভুক্তের হইয়াও এই সকল উপায়ের দ্বারা অগম হইয়াছেন,
 “ইহাতে কোন আশঙ্কা হইতে পারে না”। কিন্তু “পুরাণা-
 “দিতে বেদার্থকে এবং নানা প্রকার নীতিকে ইতিহাস ছলে
 “স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুদিগের নিমিত্তে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন,
 “স্মৃতরাং ঐ সকল শাস্ত্র অবশ্যই মান্য; কিন্তু পুরাণ ইতিহাস
 “সাক্ষাত বেদ নহেন”। বেদই মূল। “তবে যে বেদের তুল্য
 “করিয়া পুরাণে পুরাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভারতে মহা-
 “ভারতকে গুরুতর লিখেন আর আগমে আগমকে শ্রুতি, স্মৃতি,
 “পুরাণ এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ কহেন, সে পুরাণাদির প্রশংসা
 “মাত্র। যেমন ‘ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং’ অর্থাৎ যেমন প্রত্যেক
 “ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন যে, এ ব্রত অন্য সকল ব্রত
 “হইতে উত্তম হয়েন।” (গোস্বামীজীর পত্রোত্তরে)। “পুরাণ
 “এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন, যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদি-
 “তেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া
 “পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন।” (ঈশোপনিষদের ভূমিকা)। তন্ত্র-
 শাস্ত্র সম্বন্ধে মহাত্মা রামমোহন রায় কহিয়াছেন (চারি প্রশ্নের
 উত্তরে) “শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন, সকল
 “শাস্ত্রের এককালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন; এবং
 “তত্ত্বোক্ত মন্ত্র গ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের ব্যথা হইয়া পরমার্থ
 “তাঁহাদের সর্বথা বিফল হয়”। তিনি গোস্বামীজীর সহিত
 বিচার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে “যদি (বেদবাহ্যানি শাস্ত্রাণি সন্ম্যা-
 “গুক্ত ময়ানঘে) এই বচনকে প্রমাণ করিয়া এমত বল যে মহেশ্বর
 “কৃত ভাবত শাস্ত্র অপ্রমাণ হয় তবে তান্ত্রিক দীক্ষা বাহ্যশাস্ত্র,
 “শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলে এদেশে আশ্রয় করিয়া উপা-

“সনা করিতেছেন তাহা মিথ্যা হইয়া সম্যক্ প্রকারে ঐ উপা-
 “সনাকে নিরর্থক স্বীকার করিতে হয়; অথচ শাস্ত্রে কহিয়াছেন
 “যে কলিতে তন্ত্রোক্ত মতে দেবতার উপাসনা করিবেক ।
 “আগমোক্তবিধানেন কালোদেবান্ যজ্ঞেৎস্বধীঃ । যেহেতু
 “ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-রহিত ব্যক্তিদিগের ঐরূপ তন্ত্রোক্ত উপাসনার
 “দ্বারা কলিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা
 হয় । ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষেও রামমোহন
 রায় তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের ব্যবস্থা দিয়াছেন । তিনি
 (পথ্য প্রদানে ৫মঃ পরিচ্ছেদে) লিখিয়াছেন যে (তন্ত্রোক্ত)
 “কুলাচার সর্বথা ব্রহ্মজ্ঞানমূলক হয়েন ।” এই কথার প্রমা-
 ণার্থে তিনি কুলাচরনদীপিকাধৃত তন্ত্র-বচন লিখিয়াছেন যথা
 “অনেক জন্মনামন্তে কৌলজ্ঞানং প্রপদ্যতে । “ব্রতক্রতুতপ-
 “স্তীর্থদানদেবাচ্চর্নাদিষু । তৎকলং কোটিগুণিতং কৌলজ্ঞানং
 “নচান্যথা । কৌলজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে ।
 “জীবপ্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেবচ । ক্ষিতাপতেজোবায়বশ্চ
 “কূলমিত্যভিধীয়তে । ব্রহ্মবুদ্ধ্যানির্ব্বিকল্পং এতেষাচরণঞ্চবৎ ।
 “কুলাচারঃ সত্রবাদো ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ ॥” (এই সকল
 বচন সহজ বিধায় এস্থলে আমরা তাহার অর্থ লিখিলাম না ।)
 মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তক এবং নব্যদিগের
 বিশেষ অঙ্কাম্পদ বলিয়া আমরা তাঁহার এই সকল উক্তি
 উদ্ধৃত করিলাম । এই সমস্ত ব্যাখ্যা হইতে এইরূপ প্রতিপন্ন
 হইতেছে যে, যাঁহাদের বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রে অধিকার নাই,
 সাধারণতঃ তাঁহাদের সকলের নিমিত্তে কি ক্রিয়া, কি ব্রহ্মজ্ঞান,
 এই উভয় অবিকারেই পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র প্রেরিত হইয়াছে ।
 তন্মধ্যে পুরাণ পাঠ ও শ্রবণদ্বারা ইতিহাস, আখ্যান ও উদাহর-

ণের ব্যপদেশে অধিকাংশতঃ ক্রিয়াযোগ ও জ্ঞানযোগের কথা জ্ঞাত হওয়া যাইবে ; আর তন্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রদীক্ষা ও ত্র্যম্বকেতে সমন্বিত নানা দেবতা পূজনরূপ কর্মকাণ্ডের আচরণ হইবে । তন্নিম্ন তন্ত্রশাস্ত্রে সগুণ-ত্র্যম্বোপাসনার পদ্ধতি ও নিগুণ-ত্র্যম্বজ্ঞানের অভাব নাই ।

এইরূপে অধিকারানুসারে পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র সকল এক-মাত্র বেদোক্তই সমন্বিত । তন্ত্রোক্ত দেবদেবী সমস্তই বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবী মাত্র । তাঁহাদের নামে ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সে ভেদ সমন্বয় করা কঠিন নহে ; আমরা এস্থলে তাহা করিতে ইচ্ছা করি না । করিলে গ্রন্থ-বাহুল্য হইবে । তন্ত্রোক্ত ষট্চক্রভেদ, বৈদান্তিক পঞ্চকোষভেদ, সাংখ্য ও যোগোক্ত তত্ত্ব ও প্রকৃতিভেদ, এ সমস্তই সমফলজনক । তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সকল বেদমন্ত্রেরই শব্দান্তর ও তুল্যার্থবাচী । তন্ত্রোক্ত আভিচারিক মন্ত্র সকল অথর্ব বেদের মন্ত্রমূলক । কেবল বেদে অনধিকারী এবং বেদপাঠে অক্ষম ব্যক্তিদিগের মঙ্গল কামনায় তৎসমূহ সহজ ভাষায় রূপান্তরে প্রচার করিয়াছেন মাত্র । মানব-ধর্মসংহিতার সুবিখ্যাত টীকাকার কুল্লুক-ভট্ট হারীত-বচন প্রমাণে লিখিয়াছেন “শ্রুতিপ্রমাণকোদর্শ্যঃ, শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ” । (মনু ২।১) ধর্ম শ্রুতি-মূলক । অর্থাৎ কর্মকাণ্ডরূপ প্রবৃত্তিধর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ নিবৃত্তি-ধর্ম উভয়ই শ্রুতি-প্রমাণ-বিশিষ্ট । সেই শ্রুতি দ্বিবিধ । বৈদিকী এবং তান্ত্রিকী । তন্মধ্যে তান্ত্রিকী শ্রুতি সমূহই তন্ত্র-শাস্ত্রের মূল । এতাবতী তন্ত্রশাস্ত্র যে বেদমূলক তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় করা উচিত নহে । সকল শাস্ত্রই মান্য । অধিকার ভেদে সকল শাস্ত্রেরই মঙ্গলোদ্দেশ্য ।—

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় ধর্মের আকরস্থানই বেদ। তর্ক ও পরমাণু-বিদ্যা ; প্রকৃতিতত্ত্ব, যোগসাধন ও সাংখ্যজ্ঞান ; সপ্তম নিগূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান ও মায়াবিজ্ঞান ; ফলকামনা বিশিষ্ট কর্মকাণ্ড ও নিষ্কাম ব্রহ্মোদ্ভিক্ত ক্রিয়া সাধন ; ইতিহাস ও আখ্যানযুক্ত হিতগর্ভ কর্ম, ব্রহ্ম ও যোগাদি বিষয়ক উপদেশ এবং তন্ত্র-শাস্ত্রোক্ত জ্ঞান, ধর্ম, পূজা, হোম প্রভৃতি—এ সমস্তই বেদের অন্তর্গত। বেদই সর্ব প্রকার অধিকারিণ ধর্ম, ব্রহ্ম, মুক্তি, যোগ প্রভৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার। যুগক্ষে—প্রাচীন জ্ঞান-ধর্ম-সমুজ্জ্বলিত মানব সমাজের পতন হইলে—কালক্রমে অজ্ঞানতা নিবন্ধন বেদের সজীবভাব বিনষ্ট হইলে—মহর্ষিগণ প্রভিন্ন অধিকার দৃষ্টিতে স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদিতে সেই বেদেরই সারার্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তন্মধ্যে পরমারাধ্য ভগবান শিবোক্ত তন্ত্র মতে কলিযুগে মন্ত্র দীক্ষাদি হইবে ইহাই ব্যবস্থা। লোকাচার সম্বন্ধে মহা-নির্ব্বাণে কহিয়াছেন “বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন বা কালৌ। আত্মতৃপ্তঃ হরেশানি লোকযাত্রাং বিনির্ব্বহেৎ”। জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব যুগে বেদোক্ত বিধানেন আর কলিযুগে বেদোক্ত বা আগমোক্ত বিধানে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। এই তন্ত্রবচনটিকে মহাত্মা রামমোহন রায় বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ আগমোক্ত বিধান বেদবিরুদ্ধ নহে। শিববাক্য বেদবিরোধী হইতে পারে না। তন্ত্রোক্ত কর্মকাণ্ড বেদোক্ত ক্রিয়ারই রূপান্তর। তন্ত্রোক্ত জ্ঞানকাণ্ড বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডেরই ব্যাখ্যা মাত্র। তাহার ভাষা অতি সরল, অলঙ্কারযুক্ত ও তত্ত্ব-উত্তেজক। অতএব জ্ঞান, তত্ত্ব, ক্রিয়া, আচার এ সমস্তই বেদের অবিরোধে তন্ত্রোক্তে দেদীপ্য-

মান। এবং কলিযুগের পক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ। কাল সহকারে বেদের যে সকল ক্রিয়া লুপ্ত হইয়াছে, এবং বেদেতে যে সকল অনধিকার আছে, তন্ত্রশাস্ত্র সকল তাহাও পূরণ করিয়াছেন। সমস্ত মিথিলা ও বঙ্গবাসীগণ এবং ভারতের অন্যান্য অনেকস্থানের অনেক নিবাসী তন্ত্র মতেই দীক্ষিত। অতএব মহাদেব কৃপা করিয়া পরমাপ্রকৃতি স্বরূপিণী পার্বতীকে উপলক্ষ পূর্বক যদি তন্ত্রশাস্ত্র না বলিতেন, তবে ভারতের বড়ই দুঃবস্থা হইত। তন্ত্রশাস্ত্র যেমন বেদের বিরোধী নহেন, সেইরূপ পুরাণাদিরও বিরোধী নহেন। কারণ তন্ত্রেতে যে যে দেবতার সম্মান পুরাণাদিতে তাঁহাদেরই নাম গান। পুরাণ-মতে মন্ত্র দীক্ষার নিয়ম নাই। গায়ত্রী, সঙ্খ্যাবন্দনা, দশসংস্কার প্রভৃতি যেমন বেদ-মতে সম্পাদিত হয়; সেইরূপ অধিকারী ভেদে গায়ত্রী, সঙ্খ্যা, ইন্দ্রদেবতার পূজা, এবং বিস্তর ক্রিয়া তন্ত্রমতে আচারিত হইয়া থাকে। পুরাণ শাস্ত্র এই সমস্তের প্রশংসায় এবং বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। পুরাণে সেই সমস্তই নানা উদাহরণ ও ইতিহাস দ্বারা বুঝাইয়াছেন। স্মৃতিতে সমস্ত বৈদিক যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা প্রদান ও পদ্ধতি নিরূপণ করিয়াছেন, এবং দর্শনে অধিকার ভেদে সেই কর্মসকলের এবং ব্রহ্ম, জৈশ্বর, প্রকৃতি ও যোগব্যাক্য সকলের মীমাংসা করিয়াছেন। অতএব সকল শাস্ত্রই একমাত্র বেদেতে সমন্বিত। যিনি উদারচিত্তে বলিতে পারিবেন যে “আমি সর্ব শাস্ত্রকে মানি; পারগ হই বা না হই, সর্ব শাস্ত্রের উপদেশা-নুযায়ী আচরণ করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই”; তিনি আমাদের বিবেচনায় সমদর্শী ও যথার্থ সাধু। তিনি ভারত-কর্ম-বৃক্ষের কেবলমাত্র কাণ্ড, কেবলমাত্র শাখা বিশেষ, বা

কেবলমাত্র পুষ্প ফল বিশেষের পক্ষপাতী নহেন । কিন্তু মূল হইতে ফল পর্য্যন্ত সশাখা-প্রশাখা, সপল্লব, সপুষ্প, সমস্ত বৃক্ষের পক্ষপাতী । একজন বিজ্ঞ প্রাচীন কবির উক্তি আছে—

“বেদেকাঞ্চনপতনে পঁরিলসং বেদান্ত হুগম্ মহৎ । মীমাংসা
পরিখা বিরাজতি পুরঃ শাকং লসৎ গোপূরং ॥ যোগোযা-
মিক জাগরুক নিবাঃ সাংখ্যং বিবেকৈকদৃক্ । ধর্মোদ্যান-
মুখো ভবন্তি স্নগতাং নৈয়ায়িকাঃ কুঙ্করাঃ ॥” অর্থ—বেদ-
রূপ কাঞ্চনময় পুরির মধ্যে বেদান্তরূপ মহাহুগ দীপ্তি পাই-
তেছে । তাহার পুরোভাগে মীমাংসা-রূপ পরিখা সমস্ত-
পুরিকে বেষ্টন করিয়া আছে । ব্যাকরণ শাস্ত্র ঐ পুরির
গোপূর স্বরূপে শোভা পাইতেছে । যোগ বিদ্যা সমূহ
নিশাকালের বিভিন্ন যামে উক্ত পুরির গ্রহরী স্বরূপ । সাংখ্য
জ্ঞান সমস্ত পুরির বিবেকী ধর্মাদিকারীরূপ সঘিচারক ।
ঐ পুরির মধ্যে ফুল ফল বিশিষ্ট কর্মকাণ্ডরূপ ধর্মই উদ্যান
স্বরূপ । কর্মকাণ্ড ও ঈশ্বরদেবী নাস্তিকগণ সেই ধর্মোদ্যা-
নের ফুল ফল অপহারক ও নষ্টকারী চোর স্বরূপ । ন্যায়
বিদ্যা সমূহ সেই সকল নাস্তিক ধর্মদেষী চোরগণকে পুরী
হইতে বহিকৃত করিবার নিমিত্ত বলবান কুঙ্কর স্বরূপ ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ও সমস্ত
শাস্ত্রকেই সমদৃষ্টিতে মানিয়া গিয়াছেন । তিনি অকুণ্ঠিত মনে
কহিয়াছেন (পথ্যঃ প্রঃ ৭ঃ পঃ) যে, “কি শিববাক্য, কি দেবী-
“বাক্য, কি ব্যাসাদি ঋষিবাক্য সকলই শাস্ত্রবোধে মান্য
“হয়েন” । তিনি কুলার্ণবের এই বচন প্রমাণ (পথ্যে ৭) ষড়-
দর্শনকে ভগবানের অঙ্গস্বরূপ কহিয়াছেন । “ষড়দর্শনানি-
স্বাক্তানি পাদৌকুক্ষিকরৌশিরঃ । তেষু ভেদঃ হি যঃ কুর্যান্-
মমাজ্ছেদএবহি” । পাদদ্বয়, হস্তদ্বয়, উদর ও মস্তক এই
আমার (ব্রহ্মের) ছয় অঙ্গ ষড়দর্শন হয়েন । ইহাতে যে
ভেদ জ্ঞান করে, সে আমার (ব্রহ্মের) অঙ্গ ছেদ করে । এতলে
এমন তাৎপর্য্য গ্রহণে হানি নাই যে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন
পাদদ্বয় স্বরূপ । কারণ তদ্বারা লোকে প্রথমতঃ বুদ্ধি পূর্বক

শাস্ত্ররাজ্যে চলিতে শিখে । সাংখ্য ও পাণ্ডুল বাহুধর স্বরূপ ।
 তদ্বারা অভ্যাস যোগ ও প্রকৃতিপুরুষ ভেদজ্ঞানরূপ সাহবল লাভ
 হয় । ধর্ম্মমীমাংসা উদর । কেননা তদ্বারা জন্মজন্মান্তরব্যাপী
 ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান ও ভোগোপভোগ হইয়া ব্যবহারিক জীবন
 রক্ষা পায় । আর বেদান্ত মস্তক । তদ্বারা আত্মানুভব-যুক্ত-
 ভক্তি ও পরমাত্ম জ্ঞানের সাধন হয় । মহাত্মা কুল্লুকভট্ট মানব
 সংহিতার অনুক্রমণিকাতে সর্ব শাস্ত্রকে আদর পূর্বক কহিয়া-
 ছেন—“মীমাংসে বহুসেবিতাসি স্মৃদন্তর্কাঃ সমস্তাঃস্বমে,
 বেদান্তাঃ পরমাত্মবোধগুরুবো যুয়ং ময়োপাসিতাঃ ।” অর্থাৎ
 হে ধর্ম্মমীমাংসে তুমি সেবনীয় । কেননা রাজ বিধির ন্যায়
 তোমার বিধি সকল বিনা তর্কে পালনীয় । ন্যায় সাংখ্য প্রভৃতি
 তর্ক সমস্ত স্মৃদন্তুল্য । বেদান্ত পরমাত্মবোধের গুরু, স্মৃতরাং
 উপাসনীয়—কেবল পালনীয় বা স্মৃদমাত্র নহেন । এতাবত
 সকল শাস্ত্রই বেদার্থজ্ঞাপক । এবং কোন শাস্ত্রই বৈদিককর্ম্ম-
 কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধী নহেন ।

উপসংহার ।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাচা বলিলাম তাহার সার মর্ম্ম এই যে বেদবিহিত হিন্দুধর্ম্মই ভারতের সর্ব্ব প্রকার অধিকারির উপ-যুক্ত এবং ভারতবর্ষের সামাজিক এবং ব্যক্তিগত কল্যাণের একমাত্র হেতু । বিধিনিষ্ঠ, যুক্তিনিষ্ঠ, সন্তুগতক্রান্তিষ্ঠ, যোগ-নিষ্ঠ, এবং নিষ্ঠুগতক্রান্তিষ্ঠানী এই সমস্ত অধিকারির প্রত্যেকের পক্ষে হিন্দুধর্ম্মের বিভাগ বিশেষ যেমন বিশেষ বিশেষ ফল-জনক ; সেইরূপ ইহার সামাজিক অংশ স্বরূপ বিধিকাণ্ড ধর্ম্ম-দৃষ্টিতে বা ঈশ্বরদৃষ্টিতে, সকাম বা নিষ্কামভাবে, চিত্ত শুদ্ধি-জন্য বা লোক-শিক্ষার্থে সর্ব্ব প্রকার অধিকারির সাধারণ ধর্ম্ম । এই বিশুদ্ধ বিশ্বাস প্রত্যেক প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম-সেবির হৃদয়ে মুদ্রিত আছে ।

আমরা হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রভৃতির যে সকল অবয়ব দর্শাইয়াছি, তাহার যে সমষ্টিভাব তাহাই হিন্দুধর্ম্ম শব্দের বাচ্য । নতুবা তাহার কোন এক অংশ—তাহা বিধিই হউক, যোগই হউক, ব্রহ্মোপাসনাই হউক, আর ব্রহ্মজ্ঞানই হউক, তাহা সম্পূর্ণ হিন্দুধর্ম্ম নহে । বিধিবিহিত ধর্ম্মক্রিয়া পালনে সমাজরক্ষা হয় বটে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরতত্ত্ব বিহীন হইলে মোক্ষফল-জনক হয় না । পক্ষান্তরে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞানে মোক্ষলাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা ভারতের পরম্পরাগত সামাজিক ধর্ম্মের উচ্ছেদক হইলে অকল্যাণপ্রসূত হইয়া কর্ত্তাতে পাপ-স্পর্শ হয় । অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থগণের কর্তব্য যে, ঈশ্বরার্থ ও লোকশিক্ষার্থ নিলিপ্ত হইয়া সামাজিক বেদবিধি পালন করেন

বর্তমান কালের ব্রহ্মোপাসকেরা যদি তাহা না করেন এবং যদি বেদবিধি উল্লঙ্ঘন-পূর্বক স্বকপোলকল্পিত নবতর বিধি অনুযায়ী নিত্য, নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া কর্ম করেন, তবে আর তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের অঙ্গরূপে গণনা করা উচিত হইবে না। তাহাকে উপধর্ম মাত্র कहा যাইবে। মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম উপধর্ম ছিল না। তাহা হিন্দুধর্মের উত্তরাঙ্গরূপে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তদবলম্বীগণ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল শিষ্ট পরম্পরা—সিদ্ধ-রূপে হিন্দুধর্ম মতেই আচরণ করিতেন। এই ভারতবর্ষের যে কোন ধর্মে নিত্যনৈমিত্তিক, দৈব ও পিতৃক্রিয়া বেদবিহিত-রূপে আচরিত না হয়, সে সমস্ত ধর্মই উপধর্ম শব্দের বাচ্য। নানকপন্থী, রামানুজী, কবীরপন্থী, আকড়া-আশ্রমী চৈতন্যমস্তুপ্রদায়—এ সমস্ত উপাসকগণের ধর্মই উপধর্ম। উহাদের মন্ত্রদীক্ষা বেদাগম বহির্ভূত, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য-কর্ম বেদাগম বহির্ভূত, জাতকর্মাধি সমস্ত সংস্কার বেদ স্মৃতি বহির্ভূত এবং শ্রাদ্ধাদি পিতৃকর্মও বেদ স্মৃতি বহির্ভূত। সর্ব প্রকার সংস্কার ও শ্রাদ্ধকর্মে ঠাকুরকে কড়া-ভোগ বা মালসা-ভোগ নিবেদন করাই উহাদের একমাত্র ক্রিয়া।

আমাদের মনের কথাকে আর একটু বিশদ করিবার নিমিত্তে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত পণ্ডিত-ভক্ত ছিলেন। তিনি বেদবিধি অনুসারেই সম্মাস গ্রহণ করেন। স্তবরাং সামাজিকধর্ম প্রতিপালনে তিনি শাস্ত্রতঃ বাধ্য ছিলেন না। তিনি যাহাদিগকে হরিনামামৃত পান করাইলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ববৎ গৃহস্থধর্মে থাকিলেন! গোপীধর্মিণীও গৃহস্থধর্মেই আছেন। তন্নিম্ন বঙ্গ-

দেশের বিস্তর গ্রাম-নগরে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি অনেক চৈতন্য-সাম্প্রদায়িক গৃহস্থ আছেন * । এই সমস্ত গৃহস্থগণ তাবতীয় নিত্যনৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া বেদাগম-বিহিতরূপে পালন করিয়া থাকেন । সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে চৈতন্য-কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম উপধর্ম হয় নাই । তাহা হিন্দুধর্মেরই অঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছে । কিন্তু যাহারা হিন্দুসমাজ ত্যাগ পূর্বক আকড়া-আশ্রয়ী হইয়াছে অথচ বৈষ্ণবী গ্রহণ ও সন্তানোৎপাদনাদি করিতেছে, তাহারা কাজে কাজেই এক উপধর্ম সৃষ্টি করিয়াছে । তাহারা হিন্দুসমাজ হইতে বহির্ভূত হওয়ায় হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত কর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি ও হিন্দুসমাজস্থ গুরু পুরোহিত কর্তৃক আর শাসিত হইতে পারে না—ইচ্ছাও করে না । কিন্তু নিতান্তপক্ষে বৈষ্ণবী গ্রহণের ও বালক বালিকাদিগের নাম-করণাদি ক্রিয়ার প্রয়োজন । অতএব তাহারা সেই সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদনের স্বতন্ত্র পদ্ধতিকরিয়া লইয়াছে । সুতরাং এইস্থানে চৈতন্যের প্রচারিত ধর্মটি উপধর্মরূপে পরিণত হইয়াছে । যদি ঐ আকড়া-আশ্রয়ী বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের অনুকরণে পূর্ণসম্যাস গ্রহণ করিত অথবা যদি বৈষ্ণবীগ্রহণাদি না করিত; তবে তাহাদিগের উপধর্ম সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইত না । চৈতন্যের সম্যাসরূপ অভ্যস্তত ধর্মকে অবলম্বন করিতে পারে নাই, অথচ প্রাচীন সমাজও ভাল লাগে নাই ; সুতরাং সেই সকল বৈষ্ণবেরা শাস্ত্রানুসারে কর্ম ব্রহ্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে । এই

* চৈতন্যের সময় হইতেই যে এদেশে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী গৃহস্থ সৃষ্ট হইয়াছে এস্থলে আমাদের উক্তির সে তাৎপর্য্য নহে । এদেশে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত বিস্তর ভদ্রবংশ পূর্ব হইতে আছেন । তাহারা সকলেই বৈদিক ও তান্ত্রিক-ক্রিয়া করিয়া থাকেন । তাহারা ভট্টাচার্য্য গুরুদিগের শিষ্য । গোপাল-দিগের মন্ত্র শিষ্য নহেন ।

একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু এই ভারতে এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাহা দর্শান নিম্নপ্রয়োজন।

এই দৃষ্টান্তটিকে আমাদের লক্ষিত ব্রাহ্মধর্মরূপ দার্ঢ্য-
স্তিকে যোজনা কর। যোজনা করিলেই উত্তমরূপে বুঝিতে
পারিবে যে, এখনকার নব্য-ব্রাহ্মধর্ম ক্রমে উপধর্ম রূপে
পরিণত হইতেছে কি না। যাঁহারা বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, আর্গ-
নাদি বিহিতরূপে ব্রহ্মোপাসক বা ব্রাহ্ম হইয়া হিন্দুগমাজের
মধ্যে আছেন এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম আর বিবাহ
প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম শাস্ত্রানুসারে নির্বাহ করিতেছেন; তাঁহা-
দের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম উপধর্ম নহে। তাহা হিন্দুধর্মেরই মস্তক-
রূপে বিরাজ করিতেছে। তাঁহারাই শাস্ত্রায় ব্রাহ্মধর্মের যথার্থ
সেবক। রামমোহন রায় ও স্বরং ব্রহ্মনিষ্ঠদিগকে শাস্ত্রের বচন
দ্বারা উপদেশ দিয়াছেন। “বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন
বা কলৌ। আত্মতৃপ্তঃ সুরেশানি লোকযাত্রাং বিনিবর্হেৎ।”
জ্ঞাননিষ্ঠেরা সর্ব যুগে বেদোক্ত বিধানে আর কলিযুগে
বেদোক্ত অথবা আগমোক্ত বিধানে লোকাচার নির্বাহ করি-
বেন।” (পথ্যে: ১ম পঃ) এ স্থলে ‘লোকযাত্রা’ শব্দের
অর্থ “সংস্কার, বিত্তোপার্জন, পোষ্যবর্গপালন ও আহারাদি
যাঁহা গৃহস্থের জন্যে ইহলোক নির্বাহে আবশ্যিক” (পথ্যে:
৫ম: পঃ)। ‘সংস্কার’ শব্দের অর্থ বিবাহ প্রভৃতি দশসংস্কার।
উক্ত মহাত্মা (পথ্যে: ১ম: পঃ) আরো কহিয়াছেন যে, “জ্ঞান-
নিষ্ঠদের সর্ব প্রকারে আবশ্যিক আত্মচিন্তন এবং ইন্দ্রিয়দমনে
যত্ন ও প্রণব উপনিষদাদির অধ্যাস হয়, সন্ধ্যাবন্দনাদি চিত্ত-
শুদ্ধির কারণ হয়েন। অতএব ইহার পরিত্যাগের আবশ্যিকতা
কুত্রাপি লেখা যায় না”। প্রাপ্ত বিবাহ প্রভৃতি এবং শোষোক্ত

সঙ্ক্যাবন্দনাদি একত্রে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম নাগে কথিত হয় । সর্ব প্রকার শ্রাদ্ধকর্ম শাস্ত্রানুসারে ঐ উভয়ের মধ্যগত, এবং উপরি উক্ত “আদি” শব্দ তাহারই জ্ঞাপক । যাহারা ব্রাহ্ম হইয়া ব্রাহ্মজ্ঞানানুশীলন বা ব্রহ্মোপাসনা করেন, অথচ ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার আচরণ করেন, তাঁহারাই শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মধর্মের যথার্থ সেবক ও মর্মজ্ঞ । তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম উপধর্ম নহে ।

কিন্তু যে সকল ব্রাহ্ম এই বর্তমান কালে হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র আশ্রম সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা বিবাহ শ্রাদ্ধাদি আবশ্যকীয় লোকযাত্রা সমূহ স্বকপোলকল্পিত অভিনব পদ্ধতি দ্বারা সম্পাদন করিতেছেন, যাহারা “শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত হয়” (অনুষ্ঠানে) রামমোহন রায়েব এই উপদেশাতিক্রম পূর্বক বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম উপধর্মরূপে পরিণত হইয়াছে । তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম আর হিন্দুধর্ম নহে । তথাপি যদি কেহ তাহাকে বল পূর্বক শ্রেষ্ঠ হিন্দুধর্ম বলেন, তাহা হইলে বুঝা উচিত যে, তাহা হিন্দুধর্মরূপ বিরাটশরীরের পাদ, কুক্ষি, উদর, বাহু হইতে স্বতন্ত্র একটা ছিন্ন মস্তক মাত্র হইবে । অতরাং তাহাকে হিন্দুধর্মই বলা যাইবে না ।

উপধর্ম সমূহের অনেকগুলি অবশ্যজ্ঞাবী দোষ আছে । প্রথমতঃ তাহার সহিত সমাজ পৃষ্ঠ হয়না । দ্বিতীয়তঃ তন্মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের মধ্যে সঙ্কর সৃষ্টি হয় । তৃতীয়তঃ তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভাব ও অনৌদার্য্য প্রকাশ পায় । চতুর্থতঃ তাঁহাদের বংশে দৈবাৎ মুখ ও পাষণ্ড জন্ম গ্রহণ করিলেই সর্বনাশ । এবং পঞ্চমতঃ ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মজ

না। হইয়াও অমেক জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তি স্বৈচ্ছাচারের ও বিবাহাদির সুবিধা জন্য তাঁহাদের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ক্রমে নাস্তিকতা বিস্তার করে। এই সকল ধীর ভাবে চিন্তাপূর্বক ব্রহ্মজ্ঞ সাধু ও সংকুলোদ্ভব যুক্তি-পরায়ণ যুবা তাঁহাদের সম্প্রদায় ও ঘনিষ্ঠতা হইতে দূরে অবস্থিতি করিবেন। যদি ব্রহ্মজ্ঞানালোচনায় বা ব্রাহ্মধর্মের সেবার মতি হয় তবে সমাজের মধ্যে থাকিয়াই বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি শাস্ত্রানুমোদিত স্বগুণ বা নিগুণব্রহ্মজ্ঞান সাধন পূর্বক পূর্ব-পুরুষদিগের এবং ভারতের মুখোজ্জ্বল করিবেন। কিন্তু হিন্দু-ধর্মের নিত্যনৈমিত্তিকাদি লোকাচারকে গনেতেও লঙ্ঘন করিবেন না। ভগবান ভারতের সনাতন ধর্মকে রক্ষা করুন।

বিজ্ঞাপন ।

আমরা হিন্দুধর্মের প্রাণ্ডক্ত উপদেশ সমূহে ব্রহ্মোপাসনার লক্ষণ, নিগুণব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনের উপায়, প্রতিমাপূজা, অবতার, শৌচাচার, অদৃষ্ট, সৃষ্টি, প্রলয়, পরলোক প্রভৃতি হুরূহ তত্ত্ব সমূহ স্পর্শ করি নাই । তৎসম্বন্ধে আমরা ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র উপদেশ সকল প্রকাশ করিব । তন্মধ্যে আমরা সৃষ্টি বিষয়ক তত্ত্বসম্বন্ধে পূর্বের স্বতন্ত্র সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি । সেই গ্রন্থ ও আমাদের কৃত বেদান্ত প্রবেশ ছুস্প্রাপ্য নহে । তহুভয় এবং আমাদের নূতন প্রকাশিত বেদান্তদর্শন একত্রে পাঠ করিলে শাস্ত্রীয় তত্ত্বের জিজ্ঞাস্ত যুবাগণের বিস্তর উপকার হইবে ।

